

В ИСПЫТАНИИ МУСУЛЬМАНИНА САМИМ СОБОЙ

ТАСАВВУФ

Осман Нури Топбаш

Издательство «ЭРКАМ»

Стамбул 1436 / 2015

В ИСПЫТАНИИ
МУСУЛЬМАНИНА САМИМ СОБОЙ

ТАСАВВУФ

Осман Нури Топбаш

Перевод с оригинала: Müslümanın Kendisiyle İmtihanında Tasavvuf

Автор: Осман Нури Топбаш

Перевод с турецкого: Наталья Наджиоглу

Канонический редактор: Хайдарали Газиев

Верстка и Обложка: Митхат Шентурк

ISBN: 978-9944-83-810-8

Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C, Başakşehir, İstanbul / Türkiye

Тел: (+90-212) 671-0700 pbx

Факс: (+90-212) 671-0748

Электронная почта: info@islamicpublishing.net

Веб-сайт: www.islamicpublishing.net

Language: Russian

В ИСПЫТАНИИ
МУСУЛЬМАНИНА САМИМ СОБОЙ

ТАСАВВУФ

Осман Нури Топбаш

ВВЕДЕНИЕ

Бесконечная хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, создавшему нас, Своих беспомощных рабов, из ничего; возвысившему человека над всеми живыми творениями, создав его в наилучшем виде (ахсани таквим); даровавшему человеку способность духовного совершенствования, вдохнув в него из Духа Своего; направляющему нас к истине и благодеяниям, ниспослав нам Священную Книгу и пророков!

Бесконечные пожелания мира и благословения Гордости вселенной, Пророку пророков, Милости миров, несравненной личности и образцу для подражания всего человечества, самому великому наставнику на прямом пути во вселенной, заступнику в Судный день, нашему любимому Пророку Мухаммаду Мустафе, его благословенному роду и благородным сахабам!

Наша религия Ислам представляет собой не только систему вероисповедания, но и систему жизнеустройства. Ислам приводит в порядок не

только окружающую нас среду и наш внешний облик, но и преобразует наш внутренний мир и духовную жизнь.

Для того чтобы стать **«совершенным верующим»**, что является целью Ислама, нужно стремиться жить так, чтобы суметь полностью постичь нашу прекрасную религию: ее форму и смысл, физическую и метафизическую суть, явные и скрытые стороны.

Т**асаввуф** – это божественный путь воспитания, целью которого является достижение зрелости, которая позволяет верующим обрести целостность.

Это – воспитание, ведущее к зрелости через преображение нашего внешнего мира посредством наставлений и сведений Корана и Сунны, а также совершенствование наших душ через преодоление незрелости и невежества.

Другими словами, **тасаввуф** – это духовное устроение личности **«совершенного мусульманина»** и **«благочестивого верующего»**.

Тасаввуф – это внутренняя борьба на пути преобразования явных знаний в просвещенность, а подражательности в поклонении – в искренность, возвышения веры до горизонтов ихсана путем постижения Всевышнего Аллаха **«душой**

(нафс), обретшей покой» и **«непорочным сердцем (кальби салим)»**.

Это способность души постоянно пребывать **«с Аллахом»**, облачившись в доспехи богобоязненности и защитив душу от притяжения физических желаний и всего земного, что отдаляет нас от Господа.

В Священном Коране сказано:

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

«... Где бы вы ни были, Он всюду с вами...» (аль-Хадид, 4).

Тасаввуф – это борьба духа за то, чтобы все чувства, помыслы и поступки были направлены на приобретение довольства Аллаха, и, в конечном итоге, чтобы сделать последний вздох, будучи верующим.

Тасаввуф – это школа духовного познания, учителями в которой являются совершенные наставники из числа праведных и просвещенных рабов Аллаха, являющиеся наследниками пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Они высшие представители нравственности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), наставничества и прекрасного образа действий на все времена.

Самая главная обязанность духовных наставников состоит в том, чтобы помочь человеку

познать свою душу и пробудить в ней чувство совести. Таким образом, они помогают людям, которым как испытание дана склонность совершать как добро, так и зло, максимально приблизить их к добру и истине, сократив их земные привязанности до минимума. В результате душа начинает осознавать свою ничтожность и несостоятельность перед Величием и Могуществом Всевышнего Аллаха.

Чтобы понять свое положение перед Создателем, следует, прежде всего, познать себя, о чем свидетельствуют следующие слова:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

«Тот, кто познал себя, познал Господа!».

Достижение такого понимания требует **непрерывной духовной борьбы без компромиссов,** которая будет продолжаться до последнего вздоха, ради того, чтобы избавиться от всего плотского и добиться полного раскрытия своего духовного потенциала.

Раб Господа под руководством мудрых наставников должен подчинить и воспитать ту полную тайн внутреннюю силу, называемую нафсом. Тем самым он должен превратить эту силу в самое мощное средство продвижения по пути к Создателю. Человеку следует предаваться глубоким раз-

мышлениям о проявлениях величия и могущества Всевышнего Аллаха и тем самым украшать божественной мудростью свой внутренний мир.

Один из праведных рабов Аллаха, **досточтимый Абуль-Хасан аль-Харакани** определил самый лучший способ поддержания хороших отношений с творениями Аллаха и приближения к Создателю следующими словами: *«Мир – со всем созданным, война же – с собственным нафсом»*.

С этой точки зрения, тасаввуф, призывая к отказу от индивидуализма, эгоизма и плотской жизни, наставляет людей на путь альтруизма, самопожертвования, религиозного усердия и служения на пути Всевышнего.

Другими словами, **«тасаввуф в борьбе мусульманина с самим собой»** – это усердие в противостоянии негативным проявлениям нафса и преобразовании самого себя. Это – стремление превратить свою душу во дворец божественной милости, в котором может обрести покой все сущее, и стать добродетельным человеком во всех отношениях: в делах, словах, поведении и мыслях, то есть превратиться в «совершенного верующего».

Самое важное то, что **тасаввуф** – это решимость выстроить свой жизненный путь на таких принципах, как умеренность, здравомыслие и

стойкость в вере, взяв за пример жизнь **нашего Пророка** (салляллаху алейхи ва саллям). Ибо он – исключительный дар Всевышнего Аллаха всему человечеству, как идеальный путеводитель и образцовая личность. Все поступки и образ жизни Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) были засвидетельствованы и изложены благородными сахабами и дошли до нас без изменения. Текст Священного Корана, который сохранился до наших дней в своем первоначальном виде и все поступки нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), являющегося милостью Создателя всему человечеству, – это чудесная сокровищница, служащая источником знаний для тех, кто желает стать совершенными людьми. Ибо Всевышний Аллах в одном из аятов сказал:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

«Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху» (ан-Ниса, 80).

Таким образом, тасаввуф, в соответствии с хадисом: *«Человек с тем, кого любит»* (Бухари, Адаб, 96), – это стремление как духовно, так и внешне походить на пророка Мухаммада (сообразно способностям каждого из нас), умение в каждой жизненной ситуации мыслями и чувствами, душевным состоянием и поступками, быть

вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям).

В нашем народе, живущем по этим принципам в течение многих столетий, результатом такого понимания прозвище «Мехметчик», то есть «Маленький Мухаммад», относящееся ко всякому члену общества, стало нарицательным.

Тасаввуф, являющийся сутью Ислама, – это наука о том, как спроецировать духовную жизнь Посланника Аллаха на наши сердца, получить долю от его возвышенной духовности, облагородиться его высокой нравственностью, украсить себя свойствами его характера и прекрасными чертами.

Одним словом, **тасаввуф** – это стремление наполнить свою жизнь любовью и восторгом через глубокое погружение в понимание Священного Корана и Сунны.

Однако в наши дни в теме тасаввуфа, как и в каждой сфере нашей жизни, возникает множество вопросов, заводящих наш разум в тупик и омрачающих наши души.

С одной стороны, это крайности, полностью отрицающие тасаввуф в Исламе, а с другой стороны – целый ряд заблуждений, объявляемых тасаввуфом, и невежды – ярые сторонники этих

заблуждений... то есть сектанты, стремящиеся нововведения и ложные убеждения, попирающие шариат, вместить в рамки тасаввуфа...

Они из тех, кто предается пустым мечтам и надеждам о вечном спасении, прикрываясь обликом мистика, но при этом не совершает праведных дел, не проявляет усердия на пути Аллаха, не проходит суровые испытания и не воздерживается от запретного...

Это те, которые стали жертвами ловушек нафса типа *«такой-то человек мне поможет, он меня спасет»*, так и не познав духовного состояния праведных и правдивых рабов Аллаха… Или те, которые, привязавшись к какому-либо человеку, так далеко зашли в своей любви к нему, что начали ему поклоняться... Это те, которые слепо верят каждому слову некоторых людей, даже не сверяя их высказывания с аятами из Корана и хадисами, и, таким образом, лишь помогают врагам тасаввуфа. В то время, как даже пророки совершали так называемые «залля» (непроизвольные ошибки)...

Это те, которые пропускают мимо ушей божественное предостережение: **«Пусть сатана не обольстит вас против Аллаха»** (Лукман, 33), и, ошибочно истолковывая атмосферу безграничной терпимости тасаввуфа, принимают только то, что легко для их нафса...

Это те, которые, одевшись в одеяния суфиев, предаются духовным поискам через рисунки и фотографии, а также полагаются на сны и вдохновение, даже, несмотря на то, что они могут противоречить законам шариата... Это те, которые, забыв главную цель тасаввуфа, увлеклись различными метафизическими явлениями, чудесами, совпадением случайностей, догадками, и прочим...

С другой стороны – толпы еретиков (такфиристов), ошибочно трактующих рабиту, тавассуль и посещение могил, как разновидность ширка (многобожия), и тем самым отрицающих тасаввуф...

В основе критики и возражений против тасаввуфа лежат две основные причины:

Первая причина – пребывание в неведении относительно истин и сути тасаввуфа...

Вторая причина – трактовка тасаввуфа, опирающаяся на мнения невежд и людей, не разбирающихся в нем, и приписывание на этом основании ошибочности пути всем последователям тасаввуфа...

Одним словом, в настоящее время умы и сердца многих людей омрачает, к сожалению, множество неверных суждений и воззрений.

Именно поэтому возникает необходимость в правильном разъяснении некоторых понятий

тасаввуфа и отделении истины от лжи. Учитывая ситуацию в современном мире, определение приемлемых для чувств верующих критериев, таких как умеренность и благоразумие в религии, соблюдение стойкости в вере, становится первостепенной задачей.

Дорогие читатели!

Мы представляем вашему вниманию эту книгу, которая содержит ряд статей из серии: *«Тасаввуф, достижение совершенства с помощью Корана и Сунны»*, издаваемых в нашем журнале *«Золотой родник»*.

В этом скромном произведении мы стремились привлечь ваше внимание к требованиям шариата в вопросах тасаввуфа в Исламе.

Мы постарались предоставить самые верные критерии взаимоотношений между теми, кто встал на путь духовного воспитания, и их наставниками – муршидами. Кроме того, мы указали на некоторые опасные моменты в этих отношениях, когда чрезмерная любовь и привязанность могут привести к фанатизму, экзальтации и соскальзыванию с истинного пути.

Одним словом, мы желали еще раз напомнить вам, что благоразумие в религиозных чувствах

можно сохранить лишь при условии соблюдения норм шариата.

Да поможет нам Всевышний Аллах правильно понять нашу прекрасную религию и прожить свою жизнь таким образом, чтобы достичь довольства нашего Господа! Да будет доволен Создатель нашими чувствами, помыслами, намерениями и поступками! Пусть сделает по Своей милости и щедрости нас достойными Его прощения, довольства и благ!

Аминь!..

Осман Нури Топбаш
Ноябрь, 2014
Ускудар

ТАСАВВУФ: ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА ЧЕРЕЗ КОРАН И СУННУ...

Тасаввуф – это возвышение веры (имана) до восхитительных и величественных горизонтов искренности в служении Господу (ихсан). То есть осознание и ощущение душой того, что мы постоянно находимся под божественным наблюдением.

Всевышний Аллах говорит:

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

«...Где бы вы ни были, Он всюду с вами...» (аль-Хадид, 4).

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

«...Мы более близки к нему, чем яремная вена» (Каф, 16).

ТАСАВВУФ: ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА ЧЕРЕЗ КОРАН И СУННУ...

Для того чтобы стать **«совершенным человеком»**, что является целью Ислама, следует проживать свою жизнь в вере, постигая целостность материального и духовного, глубину физического и метафизического, соблюдая гармонию разума и сердца, единство формы и содержания.

Истинный тасаввуф состоит в стремлении прожить жизнь, наполненную познанием как явного, так и скрытого смысла Ислама. Это требует постижения Ислама в рамках единого принципа: **«шариат, тарикат, хакикат и ма'рифат»**.

Действительно, верующий, ступивший на путь, ведущий к Господу, преодолевая путь **«от имана к ихсану»**, становится глубже в своих размышлениях, в результате чего, его взгляды на жизнь и мироздание обретают новый уровень.

Например, **шариат**, в котором божественные повеления и запреты, предписываемые всему человечеству (от простых людей до познавших Истину), отражены в минимальной степени, устанавливает понятие: ***«Твое имущество принадлежит тебе, а мое – мне».***

В **арикате**, представляющем собой путь духовного совершенствования, на который ступили духовно одаренные люди, это понятие приобретает иной смысл, означающий самоотверженность: ***«Твое имущество принадлежит тебе, и мое – (ради довольства Аллаха) – тоже тебе»***. Оно обретает особый вкус самозабвения и щедрости.

С другой стороны, в атмосфере **хакиката** (нахождения на пути Истины), которого могут достичь лишь избранные рабы Господа, это понятие достигает значения: ***«Ни твое, ни мое имущество не принадлежит нам, все это – собственность Аллаха!»***

Следовательно, как сказано в аяте: «**Вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете жертвовать тем, что больше всего вам дорого»** (Али Имран, 92), чтобы суметь приблизиться к Создателю, необходимо достичь такого состояния души, которое позволяет пожертвовать ради Господа даже самым ценным.

И только в **ма'рифате**, являющемся добродетелью арифов (познавших Истину рабов Аллаха), действует принцип: ***«Дружба с Господом несовместима с обладанием чем-либо».*** Ибо в одном из священных аятов сказано: **«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им рай...»** (ат-Тауба, 111).

Мерило дружбы – самоотверженность. Для тех, кто достиг определенных ступеней в дружбе с Создателем, раб оценивает себя как **«ничто»** или **«небытие»**. Все создания для существования в этом мире и продолжения своего рода нуждаются во Всевышнем Аллахе. Ничто не может возникнуть и существовать само по себе, помимо Воли и Могущества нашего Господа. Единственный, кто не нуждается ни в ком и ни в чем для своего существования, – это Всевышний Аллах, так как Он – «Ваджибуль-Вуджуд» («Его бытие является необходимостью Его божественной сути»).

Следующая история служит ярким примером сказанному:

Однажды **достопочтимого Шейха Шибли** спросили:

- Какой размер закята за пять верблюдов?

На что многоуважаемый шейх ответил:

- Ваджибом является одна овца, однако, по нашему мнению, все принадлежит Аллаху.

Когда его спросили: «Какие у вас доказательства этому?», Шейх Шибли ответил:

- Досточтимый **Абу Бакр** пожертвовал всем своим состоянием на пути Аллаха. Кто щедро раздает все свое имущество на пути Аллаха, тот обладает характером досточтимого Абу Бакра t. А тот, кто жертвует большей частью своего состояния, обладает чертами благородного Усмана t...

Знания, которые не ведут к (духовному) отречению от бренного мира, не являются (истинными) знаниями[1].

Приведем другой пример понимания Ислама с точки зрения единого принципа «шариат, тарикат, хакикат и ма'рифат»:

• По шариату употребление пищи после насыщения является исрафом (расточительством).

• В тарикате наедаться досыта является исрафом.

• В хакикате употребление пищи в состоянии небрежности к Создателю является исрафом.

1. Ахмад Заррук, «Каваидут-Тасаввуф», правило 33.

• В ма'рифате, в дополнение ко всему сказанному, употреблять пищу, не размышляя о проявлениях Могущества и Имен Всевышнего в Его благах, дарованных нам, является исрафом. Ибо каждое создание от малого до великого свидетельствует о бесконечной Силе и Величии нашего Создателя.

Один из великих праведников досточтимый Шах Накшибанд часто сам готовил еду и накрывал на стол. Он советовал своим ученикам во время приготовления пищи и ее принятия быть духовно пробужденными и ни на миг не уходить в забвение. Когда этот великий праведник совершал трапезу вместе со своими мюридами, то, заметив, что кто-то из них небрежно положил хотя бы один кусочек еды в рот, тут же мягко делал ему замечание. Он не мог согласиться с тем, чтобы даже малое количество пищи было съедено без поминания Аллаха.

С явной стороны, употребление пищи не является ибадой (служением Всевышнему). Однако пища, съеденная с поминанием Всевышнего, становится основанием для преуспевания и смирения при совершении ибады. А та пища, которая была употреблена с небрежностью и без поминания Аллаха, наполняет душу тоской, нерадивостью и ленью.

Абдуллах ибн Масуд прекрасно сказал о том, какого духовного уровня достигли сахабы под руководством Посланника (салляллаху алейхи ва саллям):

«Мы достигли такого состояния, что слышали тасбихи (восхваления Аллаха) съедаемой нами пищи!» (Бухари, Манакиб, 25).

Значит, достичь глубины тасаввуфа можно, лишь проходя последовательно стандартные уровни духовности в Исламе во всех сферах жизни – от поклонения до отношений в семье, от соседских взаимоотношений до экономических и финансовых.

В ТАКОМ СЛУЧАЕ, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ТАСАВВУФ?

Тасаввуф – это искусство духовного познания Всевышнего Аллаха.

Тасаввуф – это возвышение веры (имана) до восхитительных и величественных горизонтов искренности в служении Господу (ихсан). То есть осознание и ощущение душой того, что мы постоянно находимся под божественным наблюдением.

Тасаввуф – это наука очищения. Это способ достижения **«таква»** через отстранение от всего, что может отдалить нас от Аллаха. Это духовное

воспитание, которое смиряет желания нафса и раскрывает духовные способности.

Тасаввуф – это духовная школа, где усердием истинных воспитателей – наследников Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) осуществляется воспитание нафса и очищение сердц.

Тасаввуф – это непримиримая борьба с нафсом.

Тасаввуф – это искусство быть в постоянной близости к Аллаху, проявляя смирение и покорность во всех случаях божественного предопределения. Это умение сохранять спокойствие в душе при любых жизненных перипетиях, радостных и грустных событиях, которые могут случиться с нами. Это – удержание себя от распущенности в богатстве и отчаяния в бедности. Это зрелость души, позволяющая воспринимать все жизненные невзгоды как божественное испытание, данное для духовного очищения. Это искусство стать **«прекрасным рабом»**, который забыл о жалобах и причитаниях и постоянно благодарит и восхваляет Всевышнего.

Тасаввуф – это обязанность муминов, обладающих как телесным, так и духовным совершенством, беззаветно открыв свою душу для всех созданий Всевышнего, удовлетворять все их нужды и чаяния. Это – когда сострадание, мило-

сердие, любовь, служение всем созданиям Всевышнего ради самого Создателя становятся естественным состоянием души.

Тасаввуф – это слиться воедино со Священной Книгой и Сунной и, всем сердцем постигнув божественные заповеди и пророческие наставления, стремиться претворять их во всех сферах жизни.

Итак, **тасаввуф** – это умение приблизиться с любовью к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и, вобрав свою долю от его совершенной личности, превосходного характера и высокой нравственности, вдохновенно идти по пути Ислама в соответствии с его сутью и духом.

Все, что противоречит этим принципам и не опирается на **Коран** и **Сунну** (как бы ни пытались приписать это тасаввуфу), является заблуждением.

В ТАКОМ СЛУЧАЕ, ЧТО ЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАСАВВУФОМ?

Если внутренняя духовная сторона Ислама будет лишена тасаввуфа, являющегося самым глубоким проявлением **ма’рифата** и **таква**, то от него останется всего лишь свод сухих законов. Вместе с тем, особенно в наше время, отчетливо наблюдается отдаленность тасаввуфа от его истинной сути, когда некоторые окружающие нас люди хвалятся

тем, что якобы постигли радость тасаввуфа, пытаясь увязать суть всего с тайными (сокровенными) закономерностями, игнорируя явные предписания шариата.

У таких людей с их рассуждениями типа: *«Главное, чтобы сердце было чистым, а дел может быть и мало(!)»*, открывающим двери уступкам нафса, не может быть ничего общего с настоящим **тасаввуфом**, стоящим на страже шариата.

Например, в наши дни некоторые люди, далекие от истинного понимания непревзойденного *«Маснави»*, не имеющие понятия о **ваджд** (религиозное вдохновение) и **таква** (богобоязненность) такриката Мавлявия, превращают **сема**, являющуюся **зикром** тариката, в фольклорное зрелище и концерт в сопровождении оркестра.

Тогда как **достопочтимый Мавляна Руми** в первых восемнадцати строках своего произведения *«Маснави»* жалуется на тех невежд, которые слушая его, не внемлют истинной цели и предназначению его обращения:

«Я взывал среди разных народов, на разных собраниях. Я жил и рядом с плохими людьми, и рядом с хорошими.

Каждый стал другом мне в меру своего понимания. Никто не задумывался о тайне, сокрытой во мне.

Тайна моя рядом с моими стонами. Но не каждому глазу дарован свет, чтоб увидеть ее, и не каждому уху дарован слух, чтоб услышать ее.

Незрелые души не смогут понять состояний тех, кто достиг зрелости и совершенства. Тогда следует скорее завершить беседу, да и только».

Кроме того, источником духовных знаний **досточтимого Мавляны**, как и всех праведных рабов Аллаха, несомненно, были **Коран и Сунна**. На весь мир он объявляет об этом в одном из своих рубаи:

«Пока жива моя душа, я – раб Корана. Я – земля под ногами благословенного Мухаммада. Ежели кто-то добавит хоть крупицу к этим словам (, что выходят за пределы этого), то я оскорблюсь и возненавижу его и его слова».

В этих строках досточтимый Мавляна ясно называет себя **«рабом Корана, землей под ногами благословенного Мухаммада».** То есть, он открыто заявляет, что неподвижный конец циркуля постоянно находится в поле шариата, что его жизнь подчинена требованиям Корана и Сунны.

В таком случае, утверждать о своей причастности к пути досточтимого Мавляны, не живя согласно законам шариата, прежде всего, означает оскорбление памяти этого благородного человека.

Кроме того, некоторые тарикаты с благими намерениями начинают заниматься коммерческой деятельностью, которая поначалу выглядит вполне невинно. Однако в большинстве случаев, в дальнейшем они, отдалившись от богобоязненности, превращаются в организации, подчиняющиеся лишь материальным выгодам. В данном случае религия превращается в орудие для устройства мирской жизни. Это превращение пути тариката, который должен вести к **отрешению от земного**, в механизм, приводимый в движение посредством **богатства** и **изобилия**.

В некоторых тарикатах можно наблюдать такую картину, когда отодвигается на задний план понятие запретного и дозволенного, когда, прикрываясь пустыми словами: *«Моя душа чиста!»*, делается дозволенным пребывание в одном помещении мужчин и женщин, когда допускаются послабления в отношении «тасяттур» (прикрытия запретных для обозрения частей тела) и другие уступки во многих требованиях шариата. А в оправдание подобного приводится ложное невежественное суждение о том, что если душа чиста,

то можно не соблюдать границы дозволенного и запретного.

Многие перестают замечать то, что наш главный наставник **пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям), обладающий самой чистой непорочной душой, является исключительным примером в том, что составляет главную проблему современности – **«различении дозволенного и запретного»** в поклонении, человеческих отношениях и нравственности.

Истинный **тасаввуф** Ахли-Сунна валь-Джамаат – это стремление как внешне, так и внутренне слиться воедино с жизненными принципами Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), находясь на вершине духовного совершенства, до последнего вздоха с большой тщательностью выполнял все явные обязанности раба Аллаха. Точно так же каждый верующий, независимо от своего духовного уровня, социального положения, характера, тариката, взявший себе в пример личность нашего Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), строго обязан выполнять предписания шариата во всех аспектах своей жизни.

Этот рассказ **досточтимого Абдулькадира Гейлани** поясняет сказанное:

«Однажды перед моими глазами появился поток света, который закрыл весь горизонт. «Что это?» – спросил я самого себя. Тут из потока света раздался голос:

- Абдулькадир! Я – твой Господь! Я так доволен твоими благими делами, которые ты совершил до сего дня, что позволяю тебе все, что ранее было запретно.

Я тут же понял, что эти слова принадлежали шайтану (будь он проклят), и ответил:

- Уйди, окаянный! Твой свет – для меня вечный мрак.

Тогда шайтан произнес:

- Ты снова избежал моих ловушек, благодаря мудрости и проницательности, дарованной тебе Всевышним! – и удалился.

Понимая, что это была милость, дарованная Господом, я вознес руки к небу и возблагодарил Всевышнего».

Когда кто-то из присутствующих спросил досточтимого Гейлани: «Как вы поняли, что это был шайтан?», он ответил:

«Потому что он сказал, что дозволил мне запретное!»

Действительно, если какому-либо рабу (по причине совершенных им праведных дел, а также благого нрава и уровня духовности) было разрешено не соблюдать границы дозволенного и запретного, то, прежде всего, это было бы разрешено нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), который для всего человечества является вершиной служения Создателю. Однако Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не имел такой привилегии, поэтому и никому другому это не разрешено.

В этой связи **досточтимый Имам Раббани** сказал:

«Необходимо придавать равное значение как внутреннему содержанию, так и внешнему состоянию. (То есть, во всем внутреннее и внешнее должны быть в постоянной в гармонии). Тот, кто, увлекшись внутренним содержанием религии, забывает о ее видимой стороне, является еретиком. Все его духовные достижения – всего лишь истидрадж[2]*. Самым лучшим мерилом, определяющим состояние нашего внутреннего, душевного здоровья, является соответствие нашего*

2. Истидрадж: в противоположность карамату, сверхъестественные состояния, проявляющиеся у неверующих людей, а также заблудших людей, считающих себя шейхами, то есть у тех, кто выдает себя за святого, хотя на самом деле таковым не является. Эти состояния являются испытанием от Аллаха, постепенно приводящим таких людей к погибели.

внешнего состояния законам шариата. Это и есть Истикамат – Истинный путь»[3].

Поэтому человек, не живущий в соответствии с требованиями Корана и Сунны и пренебрегающий явными религиозными предписаниями, что бы он и ни рассказывал о тасаввуфе, не может быть истинным последователем тасаввуфа.

Например, нельзя считать находящимся на пути духовного совершенства того верующего, который, решая вопрос о наследстве, игнорирует божественные повеления в целях личной выгоды.

Точно так же не может быть речи о приверженности тасаввуфу того, кто не придерживается законов шариата в семейных отношениях. Не могут достичь духовного развития те родители, которые, заботясь только о материальном будущем своих детей, лишают их изучения Корана и тем самым подвергают опасности их духовное будущее. Мнение таких родителей о том, что они – люди тасаввуфа, говорит только об их легкомыслии.

Аналогично, нарушать права других людей в бизнесе, поступать против законов Аллаха ради материальной выгоды, придумывая уловки типа: *«От одного раза ничего не будет, потом не буду*

3. Имам Раббани, *Мактубат,* III, 87-88, № 87.

этого делать», – ведет к загрязнению сердца и является несправедливостью к самому себе.

Пример того, как нафс заводит человека в ловушку, чтобы склонить его к запретному, приводится в аятах Священного Корана, рассказывающих о том, как братья пророка Йусуфа пытались убить его из-за ревности и зависти к нему:

«Братья сказали: «Убейте же Йусуфа или же доставьте его в далекие земли и бросьте там. Тогда благоволение вашего отца целиком будет обращено на вас, а тогда вы раскаетесь и вновь станете праведными людьми» (Сура «Йусуф», 9).

Таким образом, совершать запретное, надеясь на то, что завтра (которое может не наступить) можно будет покаяться и все исправить, означает, что человек не понимает истинной сути покаяния, став рабом своих плотских желаний. Подобное состояние схоже с тем, как по ходу жизни отравлять себя ядом.

Не стоит забывать наставления благородного Умара по этому поводу:

«Не оценивайте человека по его намазу и посту, а обращайте внимание на следующее:

- ✓ *Говорит ли он правду?*

✓ *Хранит ли он то, что ему вверили на сохранение?*

✓ *Проявляет ли он осмотрительность в различении дозволенного и запретного, когда занят мирскими делами?»*[4]

Одним словом, если человек не соблюдает законы шариата в поклонении, в отношениях с другим людьми, в своем поведении и повседневной жизни, то бессмысленно ожидать от него духовного роста.

Следует помнить, что шариат, который можно назвать явными, видимыми законами Ислама, подобен скелету, который служит опорой человеческому телу. Тело без поддержки скелета и позвоночника не сможет держаться на ногах. Однако и религиозная жизнь (как некоторые пытаются ее представить), состоящая из одного лишь остова, формирует понимание Ислама как устрашающей, холодной, отталкивающей и бездушной религии.

Истинный **тасаввуф** состоит из стремления прожить свою жизнь в Исламе с великой любовью, восторгом и вдохновением, подобно наполненной благом и духовностью жизни Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), благородных саха-

4. Байхаки, *ас-Сунануль-Кубра,* VI, 288; *Шуаб,* IV, 230, 326.

бов, благочестивых саляфов и праведных верующих.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КАРАМАТ – ИСТИКАМАТ

Тасаввуф – это, прежде всего, стремление построить свою жизнь в границах **Корана** и **Сунны**.

В Священном Коране повелевается:

«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику, – быть может, вы будете помилованы» (Али Имрана, 132).

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и не обращайте в ничто ваши деяния» (Мухаммад, 33).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в своей Прощальной Проповеди сказал:

«...Знайте, что я прежде вас войду в Рай и буду ожидать вас на берегу водоема Каусар! Я буду радоваться вашему численному превосходству над другими общинами. Ни в коем случае не опозорьте меня (совершая грехи)!

*...О мумины! Я оставляю вам на сохранение две вещи, руководствуясь которыми, вы никогда не собьетесь с пути истинного. Это **Книга Аллаха – Священный Коран и Сунна Посланника***

Аллаха...» (См. Муслим, Хадж, 147; Абуд Дауд, Манасик, 56).

Истинный тасаввуф состоит в следовании этим двум священным аманатам (тому, что оставлено на сохранение). Это путь воспитания, который обучает тому, как приобретаются такие духовные качества, **как ихлас (искренность), таква (богобоязненность), зухд (аскетизм), хушу (смирение), тауба (покаяние), риза (довольство)**, упоминаемые в Священном Коране и Сунне, взамен чего преодолеваются такие болезни души, как **лицемерие, самодовольство, высокомерие, злословие, зависть**. Однако это не путь достижения **чудес и сверхъестественных способностей** посредством одних тренировок типа аскетизма и воздержания от телесных потребностей.

По сути, достижение чудес и сверхъестественных способностей не является критерием духовного развития. Например, практически нет сведений о физических и метафизических чудесах **благородного Абу Бакра**, о котором во многих хадисах упоминается как о самом благом человеке после пророков[5]. Самым великим его караматом (чудом) является необыкновенная любовь к Посланнику

5. См. Али аль-Муттаки, *«Канзуль-Уммаль»,* XI, 549/32578; Ибн Маджа, «Мукаддима», 11/106; Ахмад, I, 127, II, 26.

Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и исключительная преданность и покорность.

Поэтому праведные рабы Аллаха не придавали значения очевидным караматам, более того, они даже всячески избегали проявления таких чудес, становившихся причиной славы и почестей.

Они прилагали все усилия для того, чтобы **прожить свою жизнь на пути, указанном Священным Кораном и Сунной**.

Джунейд аль-Багдади (куддиса сиррух) сказал:

«Если вы увидите, что кто-то летает в небесах, но его состояние не соответствует Книге и Сунне, то это – истидрадж (не карамат)».

Передается, что **досточтимый Баязид Бистами** рассказывал:

«Однажды я собирался перебраться на другой берег реки Тигр. Чудесным образом два берега реки сошлись, чтобы дать мне дорогу. Я тут же осознал произошедшее и сказал Тигру:

- Клянусь, я не поддамся на этот обман! Лодочники перевозят людей на другой берег за половину акча (гроша). (А ты хочешь заполучить все праведные дела, совершенные мною в течение тридцати лет и предназначенные для Судного

дня). Я не погублю тридцать лет своей жизни за полгроша (ради чуда, благодаря которому я обрету значимость и гордость самим собой). Мне нужен Милостивый, а не карамат!»[6]

Ибо в одном из священных аятов **Всевышний Аллах** говорит:

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰيكُمْ

«...Ибо самый уважаемый Аллахом среди вас — наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — знающий, сведущий» (аль-Худжурат, 13).

ТАСАВВУФ – ЭТО ОТДАЛЕНИЕ ОТ НЕБРЕЖНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОМИНАНИЯ АЛЛАХА

Всевышний Аллах желает, чтобы мы поминали Его по каждому поводу: **«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно»** (аль-Ахзаб, 41).

Господь требует, чтобы наши сердца постоянно пребывали с Ним: **«...Которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и** [лежа] **на боку...»** (Али Имран, 191).

Значит, наша обязанность как верующих, поминать нашего Господа заключается не только

6. См. Аттар, *«Тазкиратуль-Авлия»,* стр. 217, Изд-во «Илим ве Культур», Бурса, 1984.

в совершении намаза. Мы должны сохранять свое состояние единения с Аллахом, в котором мы пребываем во время намаза, и вне намаза. Ибо Всевышний Аллах, ни на миг не забывающий о Своих рабах, желает, чтобы и они постоянно помнили о своем Господе.

Наш Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) также побуждал своих сподвижников многократно поминать Аллаха в разных обстоятельствах. Например, известно, что Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) некоторым сахабам раздавал различные вирды (краткие молитвы)[7], а некоторых собирал в круг, и они все вместе произносили зикры[8].

Зная, что забвение Аллаха даже на мгновение становится причиной большой опасности, **Пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям) взывал к Аллаху так:

«Господи! Не оставляй меня наедине с моим нафсом даже на мгновение!..»[9]

Ибо душа, забывшая Аллаха, впадает в беспечность. Именно поэтому **Посланник** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

7. См. Ибн Маджа, Адаб, 56; Бухари, Фадаилу Асхабун-Наби, 9, Дават, 11; Муслим, Зикр, 79, 80.
8. См. Ахмад, IV, 124.
9. *Джамиус-Сагир,* I, 58.

«Иногда мое сердце застилает пелена. И я по сто раз в день прошу Аллаха о прощении» (Муслим, Зикр, 41; Абу Дауд, Витр, 26).

Следовательно, нужно просить прощение не только за совершенные грехи, но и за те моменты, когда человек забывает об Аллахе. Ибо в сердце, достигшем уровня марифатуллах (познания Аллаха), все духовные критерии становятся тоньше, и даже вдох и выдох без поминания Всевышнего расценивается как грех.

«Если люди соберутся на какое-то собрание и не будут при этом поминать имя Всевышнего, то совершат недостойное дело, грех. Кто идет и при этом не поминает Аллаха – Велик Он и Славен, тот совершает недостойное дело, грех. Кто ложится спать и при этом не поминает Аллаха – Велик Он и Славен, также совершает недостойное дело, грех» (Ахмад, II, 432).

На это указывает состояние **«поминания Аллаха стоя, сидя, лежа на боку»**, описываемое в 191 аяте суры «Али Имран». Как правило, человек большей частью находится в одном из этих трех положений. Значит, наш Господь желает, чтобы мы пребывали в состояния постоянного зикра. Но, указывая на условие принятия постоянного поминания, в продолжение того же аята Создатель сообщает нам:

«И размышляют о сотворении небес и земли...» (Али Имран, 191).

Другими словами, Господь желает, чтобы мы совершали зикр зрелым сердцем, трепещущим в восторге и волнении, погрузившись в глубокие размышления о божественном могуществе и величии и осознавая собственную ничтожность и немощь.

В другом аяте Всевышний Аллах повелевает:

«Верующие – это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа...» (аль-Анфаль, 2).

Следовательно, зикр, состоящий лишь из повторения слов, не доходящий до глубины души и не вызывающий в наших сердцах волнение и трепет, не является истинным и принимаемым Аллахом. Цель поминания Всевышнего – наполнить душу смыслом поминания и достичь единства с Создателем.

Именно поэтому преуспевание в тасаввуфе не связано только с увеличением количества духовных уроков и молитв в определенные промежутки времени. Оно связано с увеличением чувствитель-

ности сердца, облагораживанием нравственности и отражением в душе имен Всевышнего.

Тот, кто совершенствует себя через духовные занятия, должен в большей степени проявлять вежливость, чуткость, сострадание, милосердие, мягкость, предупредительность, старание и самопожертвование, он должен стать более прощающим, понимающим, терпимым, проявлять большее терпение и довольство. Ему следует желать для своих братьев по вере того же, чего он желает себе, и стать обладателем человеколюбивой и тонкой натуры. Только благодаря этим свойствам возможно достичь духовного развития.

А жизнь в тасаввуфе означает пребывание в атмосфере духовности и света познания Аллаха, находясь в постоянном единстве с Аллахом. Например, **досточтимый Сами Эфенди** так описывает тасаввуф: *«Это очищение души от всего, кроме Аллаха, через пребывание в постоянном зикре»*[10].

С достижением верующим такого состояния, у него развивается способность понимать скрытый смысл ниспосланных ему божественных испытаний.

Например, **Умар ибн Абдулазиз** сказал:

10. М.Сами Эфенди, «Мусабаха», VI, 13.

«Харам (запретное) – это пламя, к которому протягивают руки лишь те, чьи сердца мертвы. Если бы сердца этих людей были живы, они без сомнения почувствовали бы боль от ожога огнем».

Верующий, душа которого оживлена поминанием Аллаха, защищен от небрежности, поэтому он:

✓ Не притронется не только к запретному, но и к сомнительному.

✓ Оберегает свою душу от тех вещей и мест, которые могут навредить его духовности.

✓ Не будет искать ненужных проблем, не будет увлекаться абсурдными, ложными, ошибочными идеями, не будет обманываться быстротечными влюбленностями.

✓ Не будет губить свою жизнь пристрастием к плотским желаниям, не будет марать свою Книгу деяний постыдными и скверными деяниями.

✓ Украсит свою жизнь праведными и добрыми делами.

✓ Сделает Коран и Сунну путеводителями своей жизни.

✓ Будет поклоняться с большим смирением, будет чувствовать большую потребность в служе-

нии и усердии на пути Аллаха и посещении собраний праведников.

✓ И, наконец, оживит свою жизнь в такой степени, что она отразится на небесах и оставит о нем в этом мире благие воспоминания, как о праведном свидетеле Господа на земле.

И, наоборот, темная и грубая душа, пребывающая в духовной беспечности из-за отдаленности от зикра, каждый миг может утонуть в трясине греховности. Ибо беспечность является самой благоприятной средой для грехов. Когда формируется такая среда, грехи совершаются легко, без угрызения совести.

С этой точки зрения, самым надежным способом духовной защиты, самыми прочными доспехами богобоязненности против отдаления от духовной беспечности и грехопадения служит зикр. Ибо ни один человек, произносящий **«бисмилляхир-рахманир-рахим»**, не в состоянии подставить подножку своему брату. Сердце, повторяющее **«Аллах»**, не может ранить чью-либо душу.

Именно поэтому **тасаввуф** означает умение жить с душой, оживленной фейзом (духовной энергией), будучи в состоянии ихсана, то есть с осознанием того, что постоянно находишься под наблюдением божественных видеокамер. Это –

умение превратить в жизненный принцип истину, что Всевышний Аллах каждое мгновение и повсюду рядом с нами. Это – никогда не забывать о том, что Господь находится ближе, чем наша шейная артерия. Это – запомнить раз и навсегда, что Создатель знает все, что у нас на душе, видит и слышит все, что происходит с нами.

Да наделит нас Всевышний Аллах верой в степени ихсан! Да осветит наши сердца светом зикра, познанием Господа и бесконечной любовью к Нему! И позволит нам прожить жизнь праведными рабами, которыми Он будет доволен!

Аминь!..

ТАСАВВУФ: ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЛОТСКИХ ЖЕЛАНИЙ, РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ...

Досточтимый **Абуль-Хасан Харакани** сказал:

«Как намаз и пост являются фардом, а их выполнение – обязательным, также обязательным является очищение души от гордыни, зависти и алчности».

Особенно это относится к «гордыне» и «самодовольству», которые отравляют сердце, подобно яду. Ибо вероучение Единобожия не допускает существвания равного Всевышнему Аллаху.

ТАСАВВУФ: ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЛОТСКИХ ЖЕЛАНИЙ, РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ...

Всевышний Аллах в Священном Коране после семикратной клятвы, указывающей на особое значение аята, повелевает:

«Преуспел тот, кто очистил душу. Понес урон тот, кто сокрыл дурное в душе» (аш-Шамс, 9-10).

Мы живем в эпоху, когда вторжение чужих культурных ценностей, реклама, возбуждающая плотские желания, мода, подстегивающая к роскоши и расточительству, телевидение и социальные сети интернета, пропагандирующие сугубо материалистическое мировоззрение, образовали в душах обширную духовную эрозию и загрязнение. В сердцах и умах людей воцарился хаос. Цели и средства их достижения смешались друг с другом. Вместо того чтобы употреблять пищу для приобретения сил ради служения Всевышне-

му Аллаху, мы начали тратить жизнь на то, чтобы вкусно поесть и попить. Наши души превратились в заложников бренного мира, а наши сердца заполонили плотские желания. Духовная неудовлетворенность привела к личностному и общественному кризису. И, как следствие, мировоззрение, практически отрицающее потусторонний мир и далекое от размышления о вечном, отравило разум и души большинства людей.

Поэтому воспитание нафса и очищение сердца, которые мы называем воспитанием в тасаввуфе, сегодня особенно актуальны. Ибо **тасаввуф** – это обучение восхвалению (хамд), благодарению (шукр), довольству (рида), аскетизму (зухд), удовлетворенности (истигна) и довольствованию малым (канаат). Это – освобождение души из плена мимолетных плотских желаний через осознание того, что истинной жизнью является жизнь в ахирате.

В ТАСАВВУФЕ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОСОЗНАНИЯ СВОЕЙ НИЧТОЖНОСТИ И НЕМОЩИ.

Борьба в тасаввуфе заключается в том, чтобы привести человека к осознанию собственной ничтожности и немощи, очистив внутренний мир от самодовольства, эгоизма, гордыни и высокомерия.

Великий праведник **досточтимый Шах Накшибанд** был одним из величайших ученых своего времени. Несмотря на это, в первые годы своего духовного обучения ему было поручено подметать улицы, ухаживать за больными и немощными людьми и даже за больными животными. Таким путем он воспитал скромность и осознание своей ничтожности.

Следующие слова досточтимого праведника говорят о состоянии его души:

Весь мир – зерно, а я – солома,

Все хороши, а я плох!

Досточтимый Халид Багдади (ум. в 1827 г.), которого в ученых кругах называли «Солнцем Солнц», в один день направился в текке (обитель) **досточтимого Абдуллаха Дехлеви** (ум. в 1824 г.). Однако великий праведник не вышел к нему навстречу. Более того, он даже не доверил Багдади читать проповеди. Вначале наставник поручил своему ученику убирать туалеты, для того чтобы уничтожить его самомнение и дать осознать его ничтожность.

А **досточтимый Азиз Махмуд Худаи** (ум. в 1628 г.), ранее бывший судьей (кады) города Бурсы, переселившись в текке **досточтимого Уфтады**, прошел подобные испытания для познания соб-

ственной ничтожности и немощности. Он, одетый в роскошные одежды судьи, продавал требуху на улицах Бурсы. В результате таких испытаний, которые вытеснили из его души гордыню и самодовольство, этот благородный человек стал великим муршидом (духовным наставником), наставлявшим на прямой путь правителей огромного государства. С того времени сменилось множество прокуроров и судей, но вот уже 400 лет благородный Худаи, благодаря своим исключительным качествам, продолжает жить в человеческих сердцах.

Несомненно, все методики и правила тасаввуфа, относящиеся к усмирению нафса, основаны на принципах воспитания, применяемых нашим Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) и его праведными сахабами. Следующий рассказ является ярким примером вышесказанного.

Передал один из благородных сахабов **Зейд бин Сабит**:

«Однажды я увидел **досточтимого халифа Умара,** который шел по улице в одежде с семнадцатью заплатами. Я вернулся домой весь в слезах. Через некоторое время я опять вышел из дома. По дороге я опять повстречал досточтимого Умара, который, взвалив себе на плечо бурдюк с водой, шел в толпе людей. Я обратился к нему удивленно:

- О Повелитель правоверных!

Но он тут же прервал меня:

- Молчи! Не спрашивай ничего! Я позже раскрою тебе причину моего поведения!

Я пошел вместе с ним. Он зашел в дом одной пожилой женщины и наполнил водой ее емкости для воды. Затем мы вместе вернулись в дом досточтимого Умара. Я попросил его объяснить его поступок. На это он ответил:

- После твоего ухода ко мне прибыли послы из Византии и Персии. Они сказали: «О Умар! Да ниспошлет Аллах тебе благо! Все люди единодушно хвалят твои превосходные знания, добродетель и справедливость!» Когда они ушли, мной овладело самодовольство. Тогда я вышел и сделал для себя то, что ты видел» (Мухиббут-Табари, «ар-Рийадун-Надра», II, 380).

Именно поэтому в тасаввуфе все начинается с познания собственной **«ничтожности»** через усмирение нафса. Души, достигшие такого осознания, обладают исключительными достоинствами.

Как поучительна следующая история о **благородном Умаре.**

Передает **Ильяс ибн Саляма** со слов своего отца:

«Однажды **благородный Умар** зашел на рынок. В руке у него был посох. Вдруг он взмахнул посохом в мою сторону и крикнул:

- Не стой на пути, не загораживай дорогу мусульманам!

Его посох слегка коснулся края моей одежды.

На следующий год мы опять повстречались, и он спросил меня:

- Саляма, ты хочешь отправиться в хадж?

Я ответил:

- Хочу.

Тогда он взял меня за руку и отвел к себе домой. Там он дал мне 600 дирхамов со словами:

- Потрать их на дорогу в хадж. И знай, что это плата за то, что я замахнулся на тебя своим посохом!

Тогда я сказал:

- О Правитель правоверных! Я не могу припомнить случая с посохом.

На это он ответил:

- А я не могу его забыть» (Табари, «Тарих», IV, 224).

Досточтимый Абуль-Хасан Хараkани сказал:

«Праведные рабы Аллаха достигают высот духовности не только благодаря своим праведным делам, совершенным с искренностью, но и потому, что обуздывают свой нафс»[11].

«Так же как намаз и пост являются фардом и их совершение является обязательным, точно так же обязательным является очищение души от гордыни, зависти и алчности»[12].

Действительно, секрет успеха всех праведников состоит в скромности и осознании собственной ничтожности и немощности. Именно поэтому арифы говорили:

«Когда исчезнешь ты, останется лишь Тот, кто сотворил тебя!»

Труднее всего искоренить такие отрицательные черты характера, как гордыня, высокомерие и самолюбование. Один из первых мутасаввифов **Абу Хашим ас-Суфи** сказал:

«Вырвать из сердца гордыню, пустившую там свои корни, гораздо сложнее, чем перепахать гору иглой». Однако, не сделав этого, невоз-

11. Аттар, «Тазкира», стр. 622
12. Аттар, «Тазкира», стр. 629.

можно достичь духовного роста и превратиться в **«совершенного человека»**, который является целью религии.

В одном из хадисов говорится: *«Тот, в чьем сердце есть хотя бы капля гордыни, не войдет в Рай»* (Муслим, Иман, 147).

Гордыня, высокомерие, самолюбование и эгоизм являются злокачественной опухолью души. Задача воспитания в тасаввуфе – отучиться говорить: **«Я»**, порождаемое нафсом, и избавиться от эгоизма навсегда, постоянно говоря лишь: «Ты, о Господь!».

Со слов свидетелей состояния души **Халаджа Мансура**, занимающего особое место в сердцах арифов, перед его казнью к нему приблизился **Иблис** и сказал:

- Ты произнес: **«Я»**, и я сказал **«Я»**. Как так получается? Благодаря этому слову на тебя нисходит милость, а на меня лишь проклятия!

Халадж ответил Иблису:

- Ты, сказав «Я», возгордился перед Адамом. Ты выставил свою гордыню. Я же сказал: «Я есть Аллах» («Я – в Аллахе»), и тем самым растворил свое «Я» в Создателе. (Я с полной покорностью подчинил себя Господу, подобно тому, как река, впадая в океан, полностью растворяется в нем).

Гордыня, являющаяся признаком проявления собственного «я», – предзнаменование Ада. А устранение собственного «я», то есть исчезновение в Господе, – есть признание собственной «ничтожности». Поэтому на меня сошла милость, а на тебя – проклятие и позор.

Когда **шайтан** (да будет он проклят), ослушавшись повеления Всевышнего Аллаха, впервые восстал против своего Господа, вместо признания греха и просьб о помиловании он, став заложником своего высокомерия, упорствовал в своих ошибках и совсем не сожалел о содеянном зле. Вместо порицания своего нафса и раскаяния он стал жертвой собственного упрямства и гордыни. Таким образом, он был навечно проклят Всевышним Аллахом.

Пророк Адам и его супруга – наша прародительница Хава (Ева), последовав наущениям шайтана и отведав запретный плод, совершили первый в истории человечества грех. Однако они не стали, подобно шайтану, под разными предлогами оправдывать себя и сразу осудили свой нафс, искренне признав свою ошибку:

«Они ответили: «Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смилуешься над нами, мы непременно окажемся в числе потерпевших урон» (аль-А’раф, 23).

Они прибегли к милости и прощению Всевышнего Аллаха, окунувшись в благо духовного исправления, охваченные чувством раскаяния и стыда. Когда же Господь принял их покаяние и мольбу о прощении грехов, совершенные с искренними слезами, они удостоились божественной милости.

С этой точки зрения, самая главная задача тасаввуфа – заставить человека удерживать свой нафс в границах, установленных Всевышним. Ибо нафс даже во время совершения поклонения Господу занимается самолюбованием и поиском недостатков в других людях.

Шейх Сади Ширази в своем произведении *«Гулистан»* приводит одно из своих воспоминаний:

«С детства я с большим рвением совершал поклонение. Я просыпался по ночам и поклонялся Аллаху. Однажды ночью я сидел рядом со своим отцом. Я всю ночь не сомкнул глаз и не выпускал из рук Священный Коран. Некоторые люди вокруг нас спали. Тогда я сказал своему отцу:

- Ни один из них не проснулся и не совершил хотя бы два раката намаза тахаджуд. Они спят, словно мертвые.

В ответ на мои слова отец нахмурился и произнес:

- Сынок! Вместо того чтобы сплетничать о других, лучше бы ты спал, как они!»

То есть, отец Сади дал своему сыну такое наставление:

«Даже если те, кого ты осуждаешь, лишены блага предрассветного намаза, то ангелы не впишут в их книги деяний ничего плохого. Но в твою книгу деяний будет вписан грех за то, что ты пренебрежительно отозвался о своих братьях по вере и сплетничал о них...»

Как видно из этого примера, у нафса есть бесконечное множество ловушек, кажущихся совершенно **«невинными»**. Тот, кто говорит: **«Я»** с чувством собственного превосходства, считая себя кем-то значительным (даже если он является великим духовным наставником), он далек от истины.

Весьма поучителен следующий рассказ:

«Однажды в Багдаде великий муджтахид **досточтимый Ахмад бин Ханбаль** возвращался с рынка домой.

Тут к нему подбежал человек и, увидев сумку в его руках, предложил ее понести. Когда Шейх отказался от помощи, тот человек продолжал

настаивать на своем: «Господин, наша обязанность – помогать старшим».

На что благородный Ахмад бин Ханбаль сказал такие мудрые слова:

«Если мы будем считать себя великими, за которыми надо носить сумку, это будет расценено как гордыня, и станет доказательством тому, что на самом деле мы таковыми не являемся. Поэтому ваше уважение к нам дает вам саваб, а нас ведет к беспечности. Лучше я не буду считать себя великим и понесу свою сумку сам. Ибо **в Судный день каждый будет нести свою ношу сам, и никто не сможет переложить ее на другого»**.

Секрет величия таких выдающихся личностей состоит в их скромности и осознании собственной ничтожности и немощности. В противоположность этому, некоторые духовные лидеры, особенно в наше время, приписывая себе силу и могущество, становятся высокомерными, надменными и эгоистичными, тем самым пятнают тот путь, представителями которого являются, искажая весь его тонкий смысл и глубокое значение. Между тем, как известно: *«Суд не принадлежит судье»*, то есть духовный путь не является чьей-либо прерогативой...

ТАСАВВУФ: ЕДИНСТВО С ПРАВЕДНИКАМИ

Шейх Сади привел пример, как различные состояния человека могут изменить его духовную жизнь:

«Пес Асхаб-уль-Кахф (юношей из пещеры Кахф) по кличке Кытмир удостоился великой чести, так как находился рядом с праведниками. Его имя было упомянуто в Священном Коране. Вторая супруга пророка Нуха и жена пророка Лута из-за их приверженности к фасикам (грешникам, нечестивцам) заслужили место в Аду. (Не спасло их даже то, что их мужья были пророками)».

Как говорил **досточтимый Имам Газали**, пребывание рядом с неверными, фасиками и беспечными людьми со временем приводит к единству с ними во взглядах, которое, спустя некоторое время, переходит в духовное единство. А это означает постепенную гибель человека.

Досточтимый Убейдуллах Ахрар (ум в 1490 г.) своим ученикам давал такие наставления:

«Пребывание с людьми далекими от духовности вносит в сердце усталость, во внутренний мир – беспорядок, а в душу – печаль и уныние».

Поэтому нельзя даже допускать мысли, чтобы богобоязненный верующий по своей воле и желанию постоянно находился рядом с духовно беспечными людьми. Неосмотрительность в этом вопросе может погубить его вечную жизнь. В одном благородном хадисе говорится:

«Человек с тем, кого любит» (Бухари, Адаб, 96).

То есть, кого человек больше всего любит, и с кем более всего близок, с тем он и будет призван в Судный день.

Как негативное влияние духовно беспечных людей сжимает и омрачает сердце, так и позитивное воздействие духовно зрелых людей придает душе покой. Действительно, через благо душевной привязанности к праведникам можно достичь многих духовных побед.

Именно поэтому Всевышний Аллах призывает верующих находиться рядом с праведными и духовно зрелыми своими рабами:

يَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقٖينَ

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте вместе с праведными» (ат-Тауба, 119).

Как видно из аята, Всевышний Аллах не говорит: **«Будьте праведными»**, а повелевает: **«Будьте вместе с праведными»**. Ибо быть праведным

становится естественным результатом пребывания рядом с праведными.

Досточтимый Убейдуллах Ахрар сказал:

«Повеление: ***«Будьте вместе с праведными!»****, содержащееся в священном аяте, означает постоянное единство. В аяте слова «будьте вместе» упомянуты в повелительном наклонении и подразумевают, как сплоченность в действиях, так и единодушие в суждениях. Сплоченность в действиях состоит в физическом присутствии в обществе праведников в состоянии душевного покоя. А единодушие в суждениях означает размышления о духовном состоянии этих праведников в их отсутствии»*.

Проявление любви и привязанности к праведникам, ощущение их присутствия даже тогда, когда их нет рядом, умение взглянуть на жизнь и все ее обстоятельства их взглядом наполняет человека духовной энергией. Поэтому с точки зрения приобретения духовной пользы, в тасаввуфе большое значение имеет понятие **«рабита»**.

ДУШЕВНОЕ ЕДИНСТВО – РАБИТА...

Рабита есть постоянное оживление чувства любви. По сути, во вселенной нет ни одного человека, не имеющего рабиты. Каждый человек находится в духовной связи с кем-либо.

Такая духовная связь есть у родителей с детьми, у детей – с родителями, у супругов – друг с другом, у молодого поколения – со старшим. Если духовные связи существуют в тленном физическом мире, то невозможно представить, чтобы они отсутствовали в мире метафизическом.

Самым лучшим примером рабиты в тасаввуфе является привязанность **благородных сахабов** к **Пророку Мухаммаду** (салляллаху алейхи ва саллям).

Возникновение в сердцах благородных сахабов «иникас» (отражения) и «инсибаг» (наполнения духовностью), благодаря их духовной связи с Посланником (салляллаху алейхи ва саллям), стало результатом того, что они вобрали в себя духовное состояние нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Именно поэтому благородные сахабы испытывали великое наслаждение, когда искренне говорили пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям): *«О Посланник! Я готов пожертвовать ради Тебя своей жизнью, имуществом и всем, что у меня есть!»* Они считали, что жертвование всем на пути Аллаха и Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) является выражением благодарности за свою жизнь.

Они, проникнувшись смыслом благородного хадиса: *«Человек рядом с тем, кого любит»* (Буха-

ри, Адаб, 96), даже в отсутствие пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) были едины с ним своим внутренним состоянием, поступками, чувствами и помыслами. Благодаря благу этого духовного единства они удостоились исключительной милости Всевышнего Аллаха.

Например, **Хубайб**, попавший в плен к язычникам из-за их коварства, перед тем, как был казнен в Мекке, имел единственное желание: передать нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) свои приветствия, полные любви и почтения... Но с кем бы он мог отправить весточку? Находясь в безвыходном положении, он устремил свой взор к небу и воззвал:

- *О мой Господь! Здесь нет никого, кто бы смог передать мои приветствия Посланнику. Передай же Ты мои приветствия Ему!*

Находившийся в тот момент в Медине в окружении своих сахабов пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) произнес: *«Ва алейхиссалям» («И ему мои приветствия!»)* Услышав это, сподвижники с удивлением спросили:

- О Посланник! На чьи приветствия вы ответили?

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

- На приветствия вашего брата Хубайба. Ангел Джибриль принес мне от него приветствие! (См. Бухари, Джихад 170, Мегази 10, 28; Вакиди, I, 354-363).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) еще до заключения договора с язычниками **в Худайбии**, отправил в Мекку **благородного Усмана** в качестве посла. Он объяснил мекканцам, что мусульмане желают совершить умру, и после этого вернуться обратно в Медину. Мушрики ответили отказом, но предложили: «Если желаешь, ты сам можешь совершить обход вокруг Каабы!», при условии их надзора за его действиями.

Тогда этот благородный сподвижник, посвятивший себя Аллаху и Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям), преподнес им блистательный урок преданности. Он сказал:

- Пока Пророк не совершит таваф вокруг Каабы, я тоже не буду этого сделать! Я навещу Бейтуллах, только следуя за моим Пророком. Где не принимают Посланника Аллаха, нет и меня... (Ахмад, IV, 324).

С другой стороны, когда до мусульман, ожидавших решения в Худайбии, дошел слух о гибели благородного Усмана, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), проявив еще большую преданность, взял с сахабов клятву, что, если потребуется, они начнут воевать с мушриками.

Затем он, положив одну руку на другую в знак доверия к благородному Усману, произнес:

- О мой Аллах! Эта клятва за Усмана. Несомненно, он находится на службе Тебе и Твоему Посланнику![13]

Вот таким было духовное единение сахабов, которое не нарушалось даже в отсутствие пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Они жили одной душой, хотя имели разные тела.

Но наивысшим примером проявления рабиты среди сахабов, несомненно, является духовная связь между **благородным Абу Бакром (радыйаллаху анху) и Посланником Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям).

Благородный Сыддык (Прадивейший) так глубоко и искренне любил Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), что был готов отдать весь мир только за одну его улыбку. Он жаждал пожертвовать всем ради нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Однажды пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) так с похвалой отозвался о своем щедром товарище:

- Ничье имущество не приносило мне столько пользы, как имущество Абу Бакра...

13. Бухари, Асхабун-Наби, 7.

А этот сахаба, ставший образцом преданности и жертвенности ради Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), ощутив в этих словах предчувствие скорой разлуки, со слезами на глазах произнес:

- Разве я и мое имущество не принадлежим только тебе, о Посланник? (Ибн Маджа, Мукаддима, 11).

Таким образом, этот благородный сахаба показал, что посвятил себя и все, что имеет, нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), и всем сердцем предан ему. Ибо его душа стала подобна ослепительно чистому зеркалу, отражающему внутренний мир Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Благодаря этому, он стал самым близким поверенным в тайнах Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Все, что было связано с Гордостью Вселенной (салляллаху алейхи ва саллям), приобретало в его душе особый смысл. Так, Абу Бакр лучше всех других сахабов понимал скрытый смысл священных аятов, благородных хадисов Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) и суть происходящих событий.

Он, обладая наивысшим пониманием и проницательностью, проникал в суть множества глубоких высказываний Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), которую не удавалось постичь никому.

Например, во время Прощального хаджа был ниспослан аят:

«...Сегодня Я завершил ниспослание вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии Ислам...» (аль-Маида, 3).

Все обрадовались тому, что ниспослание религии было завершено. Только благородный Абу Бакр догадался, что Всевышний Аллах совсем скоро призовет своего любимого Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) в вечный мир. Он погрузился в глубокую печаль, страдая от предчувствия скорой разлуки.

Вот еще один пример проницательности благородного Сыддыка:

В последние дни жизни Посланник Аллаха из-за тяжелой болезни не был в состоянии выходить в мечеть. Для совершения коллективного намаза он назначил имамом благородного Абу Бакра. Однако в какой-то момент пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) почувствовал себя лучше и смог выйти в мечеть. После нескольких наставлений благородным сахабам, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) произнес следующие слова:

- Всеславный Аллах дал одному из Своих рабов выбор между бренным миром и благами вечного мира. Тот раб предпочел то, что у Господа!..

От этих слов чуткую и тонкую душу благородного Абу Бакра охватила тоска, и из его глаз покатились горькие слезы. Ибо он почувствовал, что Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) прощается с ними перед путешествием в вечность. Он застонал, словно флейта, плачущая от разлуки. Рыдая, благородный Сыддык произнес:

- О Посланник! Я готов пожертвовать ради Тебя и матерью, и отцом! Мы готовы за Тебя отдать наших отцов, матерей, жизни, имущество и детей!.. (Ахмад, III, 91).

Среди присутствующих никто, кроме него, не смог понять глубокий смысл слов Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), и то, что наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) прощался с этим миром. Более того, сахабы не поняли причины рыданий благородного Абу Бакра и удивленно переговаривались:

«Когда Посланник говорит о каком-то праведнике, предпочетшем встречу с Господом, странно видеть, как этот пожилой человек плачет!» (Бухари, Салят, 80).

Ибо они даже и в мыслях не могли допустить, что праведный раб, оказавшийся перед выбором между бренным миром и небесами, – это и есть сам пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). Они не смогли постичь истину, которая открылась благородному Абу Бакру.

Тем временем, Посланник (салляллаху алейхи ва саллям), желая дать утешение опечаленной душе благородного Абу Бакра, а также сообщить сахабам о его превосходных качествах, продолжил свою речь:

- Всем, кто сделал нам добро, мы отплатили тем же, и даже в большей мере. Но за исключением Абу Бакра!.. Он столько сделал добра, что за это с ним рассчитается Аллах в Судный день.

Абу Бакр больше остальных помогал мне и своими словами, и своим имуществом. Если бы я захотел дружить с кем-то еще, кроме Аллаха, то обязательно бы выбрал Абу Бакра. Однако исламское братство выше этого.

За несколько дней до переселения в мир иной Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) произнес такие слова:

- Пусть закроют все двери (в личные покои) в мечети, только дверь Абу Бакра пусть останется

открытой![14] Ибо я вижу свет над дверью Абу Бакра...[15]

Таким образом, все двери были заперты, только вход в покои Абу Бакра остался открытым. В переносном значении эти слова означают, что двери духовной близости к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) могут открыться лишь тому, кто проявит к нему безграничную преданность, покорность, повиновение, самоотверженность, дружбу и любовь, какими обладал благородный Сыддык.

Значит, **рабита**, означающая постоянное оживление чувства любви в сердце, – **это упрочение духовной связи с пророком Мухаммадом** (салляллаху алейхи ва саллям) **и получение духовного блага посредством цепочки совершенных духовных наставников.**

ТОТ, КТО В ЙЕМЕНЕ – РЯДОМ СО МНОЙ...

Если, наряду с духовной привязанностью к праведникам, удается находиться рядом с ними и физически, то это называют **«наложение света на**

14. Бухари, Асхабун-Наби 3, Манакибуль-Ансар 45, Салят 80; Муслим, Фадаилус-Сахаба 2; Тирмизи, Манакиб 15.
15. Ибн Сад, II, 227; Али аль-Муттаки, Канз, XII, 523/35686; Ибн Асакир, Тариху Димашк, XXX, 250.

свет». Однако в тасаввуфе недостаточно одного лишь физического нахождения рядом. Ибо некоторые люди, даже находясь в непосредственной близости от праведного наставника, по причине своей душевной слепоты не могут вынести из этого никакой пользы.

С другой стороны, множество искренних мюридов благодаря чувству любви, почитания, тоски и стремлению находиться рядом удостоились исключительных духовных благ.

Наши предки говорили: *«Тот, кто в Йемене – рядом со мной, тот, кто рядом – в Йемене»*. Поэтому главное – где бы мы ни находились, не выходить из состояния рабиты, то есть не терять чувство духовного единения.

Например, **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Ко мне ближе всех те, кто более богобоязнен перед Аллахом, независимо от своего местонахождения»[16].

Рабита, являющаяся важной составляющей воспитания в тасаввуфе, начиная с XIX века, подвергалась сильной критике, превратившись в проблему веры и неверия. На самом деле, рабита (как

16. Ахмад, V, 235; Хайсеми, «Маджмауз-Заваид», Бейрут, 1988, IX, 22.

мы излагали ранее) является вполне естественным человеческим чувством. Выполнение рабиты в том виде, как она была описана, никак не может пошатнуть веру.

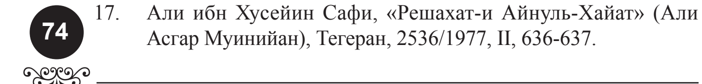
Достопочтимый Убайдуллах Ахрар в отношении этого сказал:

«Почему человека, привязанного сердцем к таким мирским вещам, как богатство, и постоянно думающего о них, не считают безбожником, а духовную связь с (совершенным) верующим (и любовь к нему) расценивают как причину безбожия?»[17]

Более того, велика вероятность того, что люди, не имеющие внутреннюю связь с духовными наставниками, по закону: ***«Природа не терпит пустоты»***, последуют в неверном направлении. Не зря сказано: *«Душу, не занятую Создателем, заполнит ложь»*.

Итак, **рабита – это стремление мюрида подражать духовному наставнику в праведных делах и прекрасном нраве, постоянно оживляя в душе чувство любви к своему муршиду. Ибо не только беседы и наставления праведников,**

17. Али ибн Хусейин Сафи, «Решахат-и Айнуль-Хайат» (Али Асгар Муинийан), Тегеран, 2536/1977, II, 636-637.

но и любовь и привязанность к ним оказывают благое влияние и приносят пользу...

ТАСАВВУФ: ПУТЬ НЕ НАРУЖНОГО, А ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ!..

Говоря о духовной пользе, исходящей от праведников, следует коснуться темы фотографии.

В наше время, с ростом технических возможностей произошел всплеск в развитии фотографии. Почти весь мир стал фотостудией, почти все люди стали фотографами. Мы с грустью наблюдаем, как во время совершения тавафа вокруг Каабы, стояния в долине Арафат, и даже посещения Рауза Мутаххара люди слишком заняты тем, чтобы сделать как можно больше фотографий и снять видео. Все эти бессмысленные действия нарушают духовность и возвышенную атмосферу поклонения.

Такую же картину можно, к сожалению, наблюдать и во время духовных бесед. Мы часто видим, как во время них, когда следует как можно больше находиться в духовном уединении, предаваясь глубоким размышлениям и прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, (возможно, и с добрыми намерениями, желая запечатлеть эту встречу) ведутся съемки на камеру и делаются фотоснимки. Не следует этим сильно увлекаться.

Так же как передозировка лекарства наносит вред человеку, и даже может его убить, так и подобные действия в чрезмерном количестве вредят внутреннему миру человека.

Следует всегда помнить, что божественные видеокамеры и без того уже фиксируют каждый миг нашей жизни, которая будет представлена нам в Судный день.

В одном из священных аятов сказано:

«Кто бы ни совершил добро – хотя бы на вес пылинки, он обретет воздаяние за него. Кто бы ни совершил зла – хотя бы на вес пылинки, он обретет возмездие за него» (аз-Зильзяль, 7-8).

Как было сказано выше, главное в единении и рабите с праведниками – это не внешнее, формальное пребывание, а духовное единение.

Досточтимый Сами Эфенди сказал:

«В рабите нет необходимости представлять в уме своего духовного наставника. Здесь нужна любовь, так как человек оком души постоянно видит перед собой того, кого любит»[18].

Фотография ограничивает физическими рамками человеческое воображение, которое может

18. Рамазаноглу Махмуд Сами, «Мусахаба», том 6, стр. 151, Изд-во ЭРКАМ, Стамбул, 1982.

расширяться до бесконечности. Кроме того, в Исламе существуют правовые положения, касающиеся изображений[19]. Фотографии и изображения людей – отражение их внешней оболочки. А ведь главное – содержание человека, то есть его внутренний мир. Путь тасаввуфа – это не внешний, а духовный путь. Цель единения с праведными людьми – это не только физическое пребывание рядом с ними, но и единение с их внутренним миром. До тех пор пока между душами не возникнут духовные связи, невозможно искусственно ничем их заменить. По-настоящему полезные изображения – это отпечатки внутренних ощущений и возвышенные воспоминания, сохранившиеся в сердцах.

Благородный Али сказал такие прекрасные слова:

«Будьте рядом с благочестивыми и праведными людьми, постоянно пребывайте вместе с ними (чтобы их нрав и черты отразились на вас). Пусть люди скучают по вас при жизни и тоскуют по вам после вашей смерти».

Да наделит Всевышний Аллах всех нас благом от общения с Его любимыми рабами и облагородит нас их высокой нравственностью,

19. Значение слова «тафсилат» см. «Созвездие пророков», том 1, стр. 213-214, Изд-во ЭРКАМ, Стамбул, 2013.

и наделит нас праведными сердцами, находящимися в непрерывном поминании Господа, размышляющими и благодарными!

Аминь!..

ПУТЬ НЕПОРОЧНОЙ ДУШИ...

Человек, не достигший определенного духовного уровня, (каким бы образованным он ни был) обречен оставаться незрелым. Например, врач, который, приобрел лишь светские знания, по причине своей духовной незрелости в угоду своим мирским желаниям, вместо того чтобы дарить пациентам исцеление, может превратиться в преступника, торгующего человеческими органами. Или юрист, который обязан олицетворять правосудие, может стать предводителем банды или жестоким палачом. Или правитель, который может превратиться в отвратительного и мерзкого тирана. Или верующий, набравшийся религиозных знаний, который будет далек от благочестия.

Ибо незрелая душа, являющая пленницей собственных земных желаний, превращает все полученные знания в средство достижения своих низменных целей...

ПУТЬ НЕПОРОЧНОЙ ДУШИ...

Всевышний Аллах безвозмездно (не взяв с нас никакой платы) создал нас в **«ахсан-и таквим»** (в прекраснейшей форме), вложив в наше естество **Ислам**. Однако, чтобы испытать нас, Создатель наделил нас **«нафсом»**, способным склонять нас как к **«такве» (благочестию)**, так и к **«фуджуру» (греху и злу, не ведающим границ)**, то есть к совершению как добра, так и зла, как благих поступков, так и грехов.

Самым трудным препятствием, которое необходимо преодолеть человеку, чтобы выдержать испытания раба в бренной жизни, является его собственный нафс. Для того чтобы преодолеть это препятствие, необходимо обуздать его, то есть встать на путь духовного воспитания и совершенствования.

Досточтимый Имам Газали сказал:

«Человек подобен воску, которому при помощи воспитания можно придать любую форму (красивую или отвратительную)».

Например, один трехлетний ребенок, увидев щенка, напоит его молоком, другой – бросит в него камень. Эти действия – результат их воспитания.

Поэтому, чтобы избавиться от негативных черт характера и развить положительные качества, человек нуждается в **духовном воспитании**.

Досточтимый Имам Газали определил три внутренние силы в человеке, которые формируют его поведение и поступки:

1) **Кувва Аклийя** (сила разума),

2) **Кувва Гадабийя** (сила гнева),

3) **Кувва Шахавийя** (сила желаний).

Эти три природные силы проявляются в жизни человека в трех видах: **ифрат**, **тафрит** и **итидал**:

- **Ифрат** означает выйти за пределы, излишествовать.

- **Тафрит** – противоположность излишеству. То есть, пребывать в недостатке и немощности, находясь на уровне ниже среднего.

- **Итидал** – это золотая середина между ифратом и тафритом, то есть наиболее приемлемая точка равновесия в состояниях и поступках.

Излишество в силе разума – это изворотливость и неудержимость. А ее **недостаточность**

выражается глупостью. Ее необходимая **середина** означает обладание мудростью и проницательностью разума, осененного божественными откровениями.

Излишество в силе гнева – это ярость, то есть чрезмерный гнев. Ее **недостаточность** – это трусость. А ее необходимая середина выражается в мужестве, силе и храбрости, проявляемых к месту и в меру необходимости.

Прекрасным примером этому служит случай с **благородным Али**, когда в одном из сражений ради Аллаха он собирался убить одного неверного, но не сделал этого, так как его противник, несмотря на то, что находился на волоске от смерти, осмелился плюнуть ему в лицо.

Ибо это великий сподвижник воевал не для того, чтобы дать выход гневу своего нафса и ублажить свою гордыню. Он сражался, лишь выполняя повеление Всевышнего Аллаха. Досточтимый Али сдержал свою ярость, чтобы не осквернить низменным желанием совершенный ради довольства Аллаха поступок, и тем самым проявил благородство души. То есть, подчинив силу своего гнева требованиям божественных наставлений, он сумел употребить ее самым лучшим образом.

Чрезмерность в силе желаний – это распущенность и безнравственность. Ее **недостаточ-**

ность – это черствость, инертность. Необходимая **середина** проявляется в благовоспитанности, добропорядочности и стыдливости.

Ислам определил все допустимые и приемлемые формы человеческих поступков, в которых проявляются силы разума, гнева и желаний. Например, убийца и борец за веру внешне выполняют одни и те же действия. Однако первый, убивая человека, следует за своим нафсом и совершает самое большое преступление. Второй совершает благое дело, борясь на пути Аллаха.

Понятия «ростовщичество» и «торговля» тоже имеют внешнее сходство с точки зрения получения материальной прибыли. Однако первое попирает права человека и общества, и является харамом (запретным). А торговля – это дозволенный способ зарабатывания денег.

То же обстоит и с понятиями «зина» (прелюбодеяние) и «джима» (совокупление). Первое действие, погубившее целые поколения, является запретным и отвергаемым. А добропорядочная семейная жизнь, способствующая появлению благого потомства и, как следствие, счастливого общества, является дозволенной и приемлемой.

В Священном Коране сказано:

«Те, которые говорят: «Господи наш! Даруй нам отраду глаз в наших женах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных» (аль-Фуркан, 74).

Значит, внешне схожие поступки людей, в зависимости от того, получили ли их души божественное воспитание, ведут их либо к счастью, либо к погибели.

Поэтому задача духовного воспитания состоит в том, чтобы удержать силы и склонности, заложенные в человеке, от чрезмерности, равно как и недостаточности, приведя к уровню равновесия, требуемому Священным Кораном и Сунной. Если не воспитывать склонности души, они могут стать средством совершения не блага, а зла и несправедливости, и вместо пользы принесут человеку лишь вред.

Поэтому человек является созданием, нуждающимся в обязательном обучении и воспитании.

Всевышний Аллах в качестве самых великих воспитателей людей ниспосылал Своих пророков, особенно во времена джахилии (невежества), когда никакие права человека не соблюдались. Пророки, воспитывая и духовно развивая своих последователей в свете божественных откровений, вызволяли их из мрака неверия и превращали в выдающихся, подобных путеводным звездам,

людей, способных создавать прекрасные цивилизации.

ТРИ ОБЯЗАННОСТИ ПРОРОКОВ

В священном аяте сказано:

«Я ниспослал вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас от скверны, обучает Писанию и мудрости, а также тому, чего вы до этого не знали» (аль-Бакара, 151).

В этом аяте Всевышний Аллах обращает наше внимание на три важные обязанности **пророка Мухаммада** (салляллаху алейхи ва саллям):

1) يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا - **проповедовать религию через чтение аятов Аллаха.**

2) وَيُزَكِّيكُمْ - **очищать души людей и облагораживать их чувства.**

3) وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - **через это духовное воспитание помочь людям в постижении глубин Священного Корана, а также божественных тайн и мудростей, сокрытых во вселенной, событиях и явлениях.**

Как известно, призыв людей к Исламу и Единобожию пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) начался с чтения и проповеди ниспос-

ланных ему откровений. Эта обязанность была лишь первой ступенью в доведении людей до конечной цели.

А выполнить главную задачу призыва к Единобожию можно, лишь очистив душу от таких болезней, как **куфр (неверие), ширк (многобожие), нифак (лицемерие), рия (показуха), кибир (гордыня) и хасад (зависть)**, и доведя ее до достижения **ихляса (искренности), таквы (богобоязненности), хушу (смирения) и хузура (душевного спокойствия)**.

В отношении этого **досточтимый Абуль-Хасан Харакани** сказал:

«Когда искра из печи попадает на твою одежду, ты тут же спешишь ее затушить! Тогда как ты можешь позволить разгораться в твоем сердце пламени гордыни, зависти и лицемерия, которое способно сжечь твою веру?»[20]

Итак, **тазкия** (духовное очищение) – это просеивание всех чувств через сито имана с целью их очищения до абсолютной чистоты.

Ибн Аббас понятие **«тазкия/очищение»** из аятов Священного Корана истолковывает как *«произнесение человеком: **«Ля иляха илляллах!»***[21]

20. Харакани, «Нурул-Улум», стр. 239.
21. Куртуби, «аль-Джами», XX, 22.

Ибо первый шаг в тазкия – это очищение сердца от неверия и многобожия.

Слова Таухида (Единобожия) начинаются с **«отрицания»**. То есть, с произнесением **«Ля иляха»** из души удаляются все плотские желания и скверные мысли, которые заняли в ней место, подобно идолу. Затем произносится **«подверждение»**. То есть, с произнесением **«илляллах»** душа, являющаяся местом проявления Прекрасных Имен Всевышнего, наполняется светом Единственности Всевышнего Аллаха.

Как прекрасно описал это поэт:

Удали с языка своего все лишнее, пока не останется только Аллах;

Не войдет Падишах во дворец, пока не приберут покои...

«Вымети из дворца своей души все, что не связано с Аллахом.

Ибо Падишах не соизволит войти в грязный и неубранный дворец».

А после этапа духовного очищения наступает стадия **«познания Священного Корана»**, разъясняющего, как соблюдать божественные повеления и запреты.

Глубоко понимать Коран возможно, лишь достигнув чистоты души. Ибо Священная Книга постижима только тогда, когда ее читают с очищенным сердцем.

Халиф Усман сказал:

«Если бы ваши сердца были абсолютно чистыми, то вы бы не смогли насытиться Словом Аллаха» (Али аль-Муттаки, II, 287/4022).

С этой точки зрения, необходимым условием является, прежде всего, очищение души от ошибочных верований и низменных чувств, а затем наполнение души истинным вероубеждением, то есть правильной верой и красивой нравственностью. И только после прохождения этих этапов раб Всевышнего удостоится проявлений **«хикмета»** (мудрости), то есть сможет понимать скрытый смысл и тайны событий, явлений и окружающих его вещей.

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ

Следует обратить особое внимание на то, что в священных аятах выражения **«тазкия»** и **«обучение Книге и истине»** следуют рядом. Это указывает на то, что человеку с душой, не прошедшей очищения, невозможно овладеть знаниями по-настоящему, и если какие-то знания и были приоб-

ретены, они не принесут их обладателю никакой пользы на пути к вечному спасению.

Именно поэтому **пророк Мухаммад** (саллял-лаху алейхи ва саллям) читал следующую молитву:

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от знаний, не приносящих пользу; не трепещущего от страха сердца; ненасытного нафса и молитв, которые не будут приняты» (Муслим, Зикр, 73).

Человек, не достигший определенного духовного уровня, (каким бы образованным он ни был) обречен оставаться незрелым. Например, врач, который, приобрел лишь светские знания, по причине своей духовной незрелости в угоду своим мирским желаниям, вместо того чтобы дарить пациентам исцеление, может превратиться в преступника, торгующего человеческими органами. Или юрист, который обязан олицетворять правосудие, может стать предводителем банды или жестоким палачом. Или правитель, который может превратиться в отвратительного и мерзкого тирана. Или верующий, набравшийся религиозных знаний, который будет далек от благочестия.

Ибо незрелая душа, являющая пленницей собственных земных желаний, превращает все полученные знания в средство достижения своих низменных целей...

Человек образованный, используя полученные им знания, способен совершить гораздо больше насилия, чем невежда. Ибо **досточтимый Мавляна** сказал:

«Передать знания безнравственному человеку – все равно, что вложить меч в руки разбойника».

Другими словами, раба, обладающего незрелой душой, лишенной духовного воспитания, знания не приближают к его Господу, а, наоборот, отдаляют, превращаясь в завесу беспечности.

Следовательно, постижение истинной науки – это не просто накопление знаний в своей памяти. Для того чтобы знание принесло пользу ее обладателю в обоих мирах, необходимо, чтобы человек прошел путь внутреннего очищения, преодолел стадии духовного развития и облагородил свою совесть и нравственность.

Досточтимый Руми (Мавляна) сказал:

«Есть много ученых, не достигших просвещенности. Они вызубрили многие науки, но так и не стали любимыми рабами Аллаха!»

Не следует забывать, что все науки направлены на то, чтобы доказать законы вселенной, установленные Всевышним Аллахом. А истинная наука означает не остаться на этом уровне, а, сделав еще шаг вперед, узнать Обладателя великой и

прекрасной силы, создавшего эти законы, и, таким образом начать постигать божественные тайны и истины.

Например, досточтимый Мавляна тот период своей жизни, когда он уже дошел до вершин явных знаний, но еще не познал вкуса радости от близости к Создателю, называет **«незрелостью»**; следующую ступень, когда он начал душой постигать божественные тайны и истины, перелистывая Книгу Мироздания, определил как **«зрелость»**; а стадию марифатуллах (познания Аллаха), на которой он почувствовал жар божественных знаний и познал истинную любовь, объясняет как **«сгорание»**.

С другой стороны, не могут принести никакой пользы ни образование, ни поступки того, чья душа не встала на прямой путь Священного Корана и Сунны. Ибо **благородный Али** сказал:

«Кривое отбрасывает кривую тень».

Все поступки и поведение человека – это отражение его внутреннего мира. Как с помощью кривой линейки нельзя начертить прямую линию, так и не стоит ожидать благого от того, чья душа не чиста. Не могут быть светлыми пути тех, чьи намерения темны. Всякая посуда пачкается тем, что у нее внутри. Из мутной души не могут воз-

никнуть по-настоящему чистые и ясные поступки и поведение.

И наоборот, чистота, возвышенность и красота внутреннего мира человека способствуют проявлению в отношении него милости, благословения и баракята Всевышнего Аллаха. Следующий рассказ является поучительным примером изложенной истины.

ГРАНАТОВЫЙ САД...

Однажды султан **Нуширеван**, известный в истории своей справедливостью, охотился со своими друзьями. Спустя некоторое время он, отдалившись от них, забрел в какой-то сад. Там он увидел юношу и обратился к нему:

- Ты не мог бы дать мне гранат?

Юноша протянул ему гранат. Нуширеван выдавил сок из сочного и сладкого граната и утолил свою жажду. И это так пришлось ему по душе, что он совсем потерял разум. Он подумал про себя:

«Этот сад, дающий такие прекрасные плоды, обязательно должен быть моим. Во что бы то ни стало я должен завладеть этим гранатовым садом».

Он тут же попросил второй гранат, но тот оказался сухим и кислым. Нуширеван удивился

и спросил у юноши, не знает ли он, почему такое произошло, и сообразительный юноша ответил:

- Мой султан, наверное, ваше сердце склонилось к несправедливости. Вы, наверняка, подумали о том, чтобы силой забрать у меня этот сад.

Тогда Нуширеван отказался от мысли отнять сад у владельца, пожалел о своем дурном намерении и покаялся. После этого он попросил еще один гранат. И тот оказался еще слаще и сочнее, чем первый.

Удивленный султан спросил, в чем секрет, что гранат оказался на редкость сладким. На этот раз юноша ответил:

- Полагаю, что секрет заключается в том, что вы раскаялись в ваших дурных помыслах.

По преданию, после этого случая и нескольких подобных историй Нуширеван достиг духовного прозрения. Освободившись от своих дурных намерений, он полностью избавился от насилия и несправедливости. Султан тщательно соблюдал права других людей. И таким образом, его имя стали связывать со справедливостью.

Нуширеван рассчитался со всеми, возвратив им больше, чем задолжал. После его смерти гроб с его телом несли и возглашали среди людей:

«Кому я задолжал, пусть придет и возьмет свое по праву!..»

Но не осталось никого, кому султан остался должен хотя бы один дирхам[22].

Значит, те, кто обладает прекрасной и чистой душой, всегда оставляют после себя добро и хорошие воспоминания. Ибо все деяния и поступки человека подобны зеркалу, отражающему его внутренний мир. В одном из благородных хадисов сказано:

«Поистине, Всевышний Аллах не смотрит на ваши тела и лица. Он смотрит лишь в ваши сердца» (Муслим, Бирр, 33; Ибн Маджа, Зухд, 9).

Другими словами, оценка Всевышним Аллахом раба зависит от желаний и намерений, скрытых в его душе. Он дает благой исход тем, чья душа чиста, и чьи намерения благие. Божественное предопределение проявляется сообразно направлению помыслов и желаний человека.

Следующий рассказ является подтверждением сказанного.

22. М. Сами Рамазаноглу, «Мусабаха», том VI, стр. 43-44.

РАССЧЕТ С СОВЕСТЬЮ СУЛТАНА АЛЬПАРСЛАНА...

Перед началом сражения при Малазгирте (Манцикерте) в 1071 году Альпарслан, надев белые одежды, воскликнул: «Это – мой саван!» То есть он, преисполненный искренней веры, готовил себя не к мировой славе, а к смерти шахида. Перед началом боя он произнес краткую речь:

«Или я стану победителем, достигнув своей цели, или умру шахидом и попаду в Рай. Те из вас, кто желает следовать за мной, пусть так и сделают. Те, кто желает удалиться, пусть уходят сейчас! Здесь нет отдающего приказы полководца и подчиняющихся этим приказам воинов. Ибо сегодня я – один из вас. Я – воин, сражающийся с вами плечом к плечу. Те из вас, кто последует за мной и погибнет, отдав душу Всевышнему Аллаху, попадут в Рай. Те, кто останется в живых, получат почетный титул «Гази» (борца за веру). Те же, кто оставит поле сражения, в вечной жизни будут в Аду, а в этом мире покроют себя позором».

В ответ на такую искренность Всевышний Аллах даровал султану Альпарслану победу над римлянином Диогеном, войско которого численностью в пять раз превосходило армию мусульман.

Лишь те, которые обладают искренней верой, достигнут настоящего спасения. И только искренне верующие постоянно подвергаются тяжелым и опасным испытаниям. Например, великому исламскому полководцу Альпарслану тоже пришлось пройти через экзамен – покушение, стоившее ему жизни.

Это было так: в 1072 году, после сражения при Малазгирте султан Альпарслан с большой армией конников отправился в поход на Мавераннахр (междуречье Амударьи и Сырдарьи). Полководец взял в осаду крепость Хана, находящуюся на реке Амударье. Комендантом крепости был Йусуф аль-Харезми, который принадлежал к секте батинитов. Когда он понял, что крепость больше не может противостоять врагу, объявил о капитуляции. Когда этого предателя привели к Альпарслану, он бросился на султана и ранил его кинжалом. Его тут же казнили. Но султан Альпарслан так и не смог оправиться от нанесенных ему ранений. 25 октября 1072 года он скончался. Перед смертью он сказал:

«Когда бы я ни обрушивался на врага, я всегда просил защиты и помощи у Всевышнего Аллаха. А вчера, когда я взошел на гору, то мне показалось, что она содрогнулась от многочисленности и величия моего войска. В мою душу закралась

мысль: «Я – властелин мира, никто меня не сможет победить!»

Именно поэтому Всевышний Аллах покарал меня рукою одного беспомощного раба Своего. Теперь я расплачиваюсь за ту мимолетную беспечность. Я раскаиваюсь и прошу прощения у Всевышнего Аллаха за ту мысль, закравшуюся тогда в мою душу, за свои недостатки и проступки, совершенные ранее. Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад – Его Пророк!»

Вот поэтому очень важно находиться душой как можно ближе к Аллаху и содержать свои чувства в чистоте, заслуживающей довольства Всевышнего. Ибо если низменные желания заполнят сердце человека, то Господь не одарит его Своей милостью.

Цель тасаввуфа – суметь достичь такого состояния души, к которой обращен Взор Всевышнего, чтобы достичь довольства Всевышнего Аллаха и удостоиться Его милости и благословения. Для этого необходимо, прежде всего, избавиться от низменных помыслов и очистить свое сердце от вредных для него вещей и ненужных, бесполезных мыслей.

Одно из правил мусульманского права гласит:

«Даф-и мафасид (избавление от пороков) предпочтительней джалб-и манафи (получения многочисленных благ)».

Другими словами, обязанность избавления от пороков важнее, чем получение благ. В связи с этим, рану прежде необходимо очистить от нагноения и продезинфицировать и лишь затем сделать перевязку. В противном случае, какой бы качественной ни была повязка, не удастся добиться исцеления.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ (ТЕХАЛЛИ), ВБИРАНИЕ В СЕБЯ (ТАХАЛЛИ), ПРОЯВЛЕНИЕ (ТАДЖАЛЛИ)...

Путь духовного совершенствования в тасаввуфе можно выразить одной фразой:

« اَلتَّخَلِّي ثُمَّ التَّحَلِّي ثُمَّ التَّجَلِّي »

То есть духовный путь:

- Сначала **техалли – тахлия (высвобождение)**, то есть очищение внутреннего мира от всего, что отдаляет человека от Аллаха, от таких духовных болезней, как ширк (многобожие), куфр (неверие), нифак (лицемерие), рия (двуличие), гурур (гордыня), кибр (высокомерие), уджуб (самодовольство), хасад (зависть).

- Затем **тахалли – вбирание в себя**, то есть украшение себя высокой нравственностью и праведными делами, за которые раб будет вознагражден любовью Господа. Это, прежде всего, дополнительное поклонение и такие добродетели, как щедрость, милосердие, сострадание, служение людям, чуткость, вежливость, тонкость мышления и самопожертвование.

- И в итоге достичь **таджалли**, то есть после того, как в душе проявятся милосердие и глубина восприятия, направиться к вершинам марифатуллах (познание Аллаха) и мухаббатуллах (любовь к Аллаху).

Ибо Всевышний Аллах раскрывает тайны и истины Своего могущества и величия, которые демонстрирует в Священном Коране и во вселенной, только очищенным сердцам, то есть праведным душам, духовно просветленным и совершенным.

Души, прошедшие эти этапы и достигшие просветления, благодаря упованию на Аллаха и покорности Создателю, удостаиваются исключительных божественных проявлений.

ДОСТАТОЧНО ОДНОГО АЛЛАХА!..

Передал **Абу Хурайра** (радыйаллаху анху), что **пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва сал-

лям) рассказывал такую притчу об одном из сынов Израиля:

«Один человек из Бани Исраиль попросил в долг у своего друга тысячу динаров. Тот ответил:

- Приведи мне свидетелей, чтобы я в их присутствии дал тебе деньги.

Тот, кто просил в долг, сказал:

- Одного Аллаха в свидетели будет достаточно!

- Хорошо, тогда приведи того, кто будет поручителем за тебя.

- Одного Аллаха в поручители будет достаточно.

Тогда тот человек (поверив просящему в долг) сказал: «Ты сказал верно» и дал ему в долг деньги на определенный срок.

Заемщик отправился в морское путешествие и занялся своими делами. Вот пришел срок выплаты долга, и он начал искать корабль, чтобы вернуться обратно, но не смог найти. Тогда этот человек нашел бревно и сделал в нем отверстие. Потом он вложил туда тысячу динаров и письмо, адресованное своему кредитору. Он заделал отверстие и обратился к Создателю:

«О мой Аллах! Ты знаешь, что я взял в долг у такого-то человека. Когда он попросил привести к нему моего поручителя, я ему сказал: «Одного Аллаха в поручители будет достаточно!» Он тоже согласился, чтобы Ты поручился за меня. Когда он попросил привести к нему свидетеля, я ответил ему: «Одного Аллаха в свидетели будет достаточно!» Он согласился, чтобы Ты стал моим свидетелем. А сейчас я пытался найти корабль, чтобы с ним вернуть этому человеку долг, но не нашел. Теперь я вверяю это Тебе!»

Произнеся эти слова, человек бросил в море бревно, которое тут же исчезло из вида.

После этого он продолжил поиски корабля, чтобы вернуться на родину.

А в это время кредитор (стоя на берегу) высматривал на горизонте судно в надежде на то, что вернется заемщик и отдаст ему долг. В этот момент он заметил в воде бревно. Он взял его и понес домой, чтобы использовать на дрова. Когда он расколол бревно, то из него высыпались письмо и деньги.

Спустя некоторое время заемщик вернулся на родину. Он принес кредитору тысячу динаров и обратился к нему с такими словами:

- Я, не переставая, искал корабль, чтобы вернуть тебе долг, но смог найти его к сроку.

Кредитор спросил:

- Ты посылал мне что-нибудь?

Заемщик ответил:

- Я же сказал тебе, что не нашел ближайший корабль, чтобы вернуться вовремя.

Кредитор сказал:

- Всевышний Аллах доставил мне те деньги, которые были спрятаны в бревне, и выплатил за тебя долг. А сейчас возьми эту тысячу динаров, которую принес, и иди с Богом!» (Бухари, Кефалет, 1, Буйю 10).

Это есть проявление божественного могущества, которого удостоилась просветленная душа того, чья вера крепка и чиста!..

Состояние тех, кто достиг совершенства, благодаря истинному воспитанию в тасаввуфе, похоже на состояние человека, описанного в этом достоверном хадисе. Эти люди душою постоянно связаны с Аллахом и заняты благими делами, достойными довольства Всевышнего. Поэтому Господь сам решает за них некоторые их дела. Создатель ниспосылает им удивительные блага

в ответ на их чистые намерения и возвышенные цели.

С другой стороны, тот человек, о котором шла речь в рассказе, отправивший свой долг в бревне по морю, уповая на Аллаха, поступил так, как велело ему его сердце, но при этом он не пренебрег соблюдением норм шариата.

Ибо шариат (подобно неподвижной ножке циркуля) должен составлять основу всех человеческих поступков. Духовные состояния и поступки, относящиеся к этапам духовного становления: тарикат, хакикат и марифат имеют ценность только в том случае, если в их основе лежит шариат. Самый главный признак последователя тасаввуфа (независимо от его духовного уровня) – обязательное и полное следование основам шариата. Например, тот праведный человек (выполняя закон шариата) собрал вторую тысячу динаров и отнес их своему кредитору.

МУРШИДЫ КАМИЛЬ (СОВЕРШЕННЫЕ ДУХОВНЫЕ НАСТАВНИКИ)

Всевышний Создатель представил человечеству **пророка Мухаммада** (салляллаху алейхи ва саллям) как наилучшую модель совершенного человека. Поэтому нашим великим проводником,

образцом и наставником, несомненно, является **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям)**.**

Обязанностью ученых до сегодняшнего дня является **разъяснение** дозволенного и запретного на основе аятов Священного Корана, (что является одной из трех обязанностей нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), а **совершенные духовные наставники** продолжают **духовное наставничество**, состоящее в воспитании нафса и очищении сердца.

Толкователь Корана Бурсави в отношении аята: **«...Ищите средство приближения к Нему...»** (аль-Маида, 35), сказал следующее:

«Этот аят ясно повелевает искать средство приближения к Создателю. Это крайне необходимо. Приближение к Аллаху состоится только при этом условии. А средством приближения служат праведники, постигшие истину, и совершенные духовные наставники» (Бурсави, Рухуль-Байан, т. IV, стр. 543).

Ученый, передающий знания своему ученику, является средством его обучения. Также и совершенные духовные наставники выполняют подобную функцию: они занимаются наставлением на прямой путь, но уже не в явных науках, а в духовной сфере.

Согласно этому, те, у кого имеются недостатки в знании фикха, должны исправлять свои пробелы посещением уроков по шариату у достоверных ученых. Тем же, кто обладает недостаточными знаниями, касающимися «скрытого (внутреннего) фикха», то есть истин тасаввуфа, следует приводить в порядок свой внутренний мир посещением сохбетов и бесед и получением фейза у благочестивых праведников, то есть у муршидов. Они должны совершенствоваться духовно, восполняя в сердце недостаток таких качеств, как ихлас (искренность), таква (богобоязненность), хушу (смирение) и ихсан (совершенное поклонение).

Самая большая потребность человека – благополучно пройти все испытания бренного мира и достичь Создателя. В этом отношении, друзья Аллаха, являющиеся помощниками в преодолении ступеней духовного роста и наставляющие людей на прямой путь, относятся к самым ценным средствам, ниспосланным Господом. Ибо они одновременно связаны и со Всевышним Аллахом, и с простыми людьми. Поэтому они подобны мостам, соединяющим Господа с Его рабами.

Когда нашего покойного учителя персидского языка **Ямана Деде**, который, будучи христианином, обрел истинный путь благодаря *«Маснави»* **досточтимого Мавляны**, спрашивали: «Почему

вы так часто упоминаете Мавляну и его *«Масна-ви»*?», он отвечал:

«Сын мой, Мавляна указал мне дорогу. Он привел меня к вратам нашего Пророка и стал средством моего становления на прямой путь. Даже того, что я поминаю его так часто, будет недостаточно для человека, который спас меня от адского пламени».

Истинные муршиды камиль – это образцовые личности, духовные наследники Посланника (салляллаху алейхи ва саллям). В наставлении на прямой путь в следовании примеру пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) они являются верхом совершенства. Они – **«модель совершенного человека»**, являющиеся образцом для тех, кто не удостоился чести быть современником нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников. Их назидания и наставления на прямой путь, оживляющие сердца через слова милосердия, подобны каплям духовной влаги, исходящим из пророческого источника.

Служение муршидов камиль заключается в стремлении продолжать дело пророков в духовном очищении верующих. В этом отношении тасаввуф является духовной школой, в которой истинные воспитатели, ставшие наследниками пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), зани-

маются воспитанием нафса и очищением души. А **«сейру сулюк» (путь постижения Истины)** означает продвижение по этапам становления совершенного человека, вступившего в школу духовного воспитания.

ТОЧНОСТЬ В СЛЕДОВАНИИ СУННЕ

Самой главной особенностью и отличительным признаком истинных муршидов является исключительная привязанность и покорность Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям). Их первое качество – точное следование Священному Корану и его практическому толкованию – Сунне нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Их обязанностью является воспитание своих последователей в следовании Корану и Сунне с той же тщательностью и аккуратностью.

Таким образом, не может быть совершенным муршидом тот, кто не следует Сунне или проявляет в этом отношении небрежность, или делает какие-либо отступления.

Однажды один из великих духовных наставников **Баязид Бистами** со своими мюридами (учениками) отправился в путь, чтобы увидеться с человеком, который среди людей прослыл святым (аулия). Человек, которого они хотели проведать,

выйдя из дома, направился в сторону мечети и сплюнул прямо в направлении киблы.

Баязид очень огорчился, увидев такое грубое и беспечное поведение, и, даже не поздоровавшись с этим человеком, сразу отправился обратно. Своим ученикам он сказал:

«Этот человек не надежен в следовании даже одному из правил поведения, которым обучал нас Посланник! Как можно доверять ему в отношении тайных знаний от Всевышнего Аллаха?!»[23]

Благородные сахабы своей тщательностью в выполнении религиозных положений также стали примером для подражания для своих потомков. Например, сподвижники пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы удостовериться в каком-либо хадисе, проходили путь длиною в месяц, преодолевая множество трудностей. И если они видели, что передатчик хадисов, к которому они пришли, подзывал к себе свою лошадь, обманывая ее пустой торбой для корма, то считали это за показатель слабости его веры, при котором хадисы от него не могли быть приняты.

Абу аль-Алия, один из великих табиинов (поколения, следующего за сахабами), приводит пример такой тщательности в знаниях Ислама:

23. Кушайри, «Рисаля», стр. 57, 416-417.

«Когда мы посещали кого-либо из передатчиков хадисов, то в первую очередь обращали внимание на то, как он совершает намаз. Если он тщательно совершал намаз, то мы садились рядом с ним, рассуждая: «Он и другие дела совершает должным образом». А если он небрежно совершал намаз, то мы уходили от него с мыслью: «Он и остальные дела выполняет плохо» (Дарими, Мукаддима, 38/429).

Поэтому, если вы собираетесь положиться на кого-то в вопросах религии и духовного воспитания, то обязательно обращайте внимание на то, тщательно ли этот человек следует Священному Корану и Сунне.

Ибо самым главным источником фейза (духовного знания) является точное следование Корану и Сунне в каждой сфере жизни человека.

Как точно сказал **досточтимый Имам Раббани**:

«Однажды я допустил небрежность, входя в помещение для омовения с правой ноги. (Из-за моего поступка, не соответствующего Сунне) в тот день я был лишен множества духовных приобретений»[24].

24. Кишми, «Баракят», стр. 197.

Однажды имам Раббани обратился к одному из своих учеников:

- Принеси мне несколько гвоздик из нашего сада!

Ученик принес шесть гвоздик. Учитель, увидев это, печально сказал:

- Наши ученики до сих пор не обращают внимание на благородный хадис: *«Аллах Единственный (нечетный) и любит нечетное!»* (Бухари, Дават, 68). На самом деле, обращать на это внимание является мустахабом (одобряемым, желательным). Что же люди считают мустахабом? Мустахаб – это то, что любит Всевышний Аллах. Даже если вам будут предлагать этот и вечный мир взамен на одно деяние, любимое Создателем, то считайте, что вам ничего не предложили[25].

Однажды великий алим из табиинов **досточтимый Саид ибн аль-Мусайаб**, заметил, что один человек после послеобеденного намаза (аср) совершил еще намаз из двух ракаатов. (Ему не понравилось, что тот человек читал намаз в то время, когда нежелательно совершать намаз).

Мужчина, пытаясь оправдать свой поступок, обратился к ученому:

25. Кишми, «Баракят», стр. 198; Абуль Хасан аль-Надви, «Имам Раббани», стр. 180-181.

- Абу Мухаммад! Разве Всевышний Аллах накажет меня за то, что я совершал намаз?!

На что досточтимый Саид ибн аль-Мусайаб ответил:

- Нет! Всевышний Аллах накажет тебя не за то, что ты совершал намаз, а за то, что ты выступил против священной Сунны! (Дарими, Мукаддима, 39/442).

Досточтимый Баязид Бистами каждый свой поступок соизмерял со священной Сунной. Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) был для него живым примером. В одном из его наставлений говорится:

«Кто оставит чтение Священного Корана и аскетическую жизнь, а также отстранится от общины, не будет участвовать в похоронах и навещать больных, но при этом будет утверждать, что он суфий, тот – еретик (совершающий бид'а)»[26].

Если, какой-либо мюрид, не говоря уже о муршиде, далек от Сунны, то есть не выполняет свои индивидуальные и общественные обязанности, то это значит, что его жизнь не имеет никакого отношения к тасаввуфу.

26. Байнаки, «Шуаб», III, 305; Ибнуль-Джавзи, «Талбису иблис», стр. 151.

Намаз тахаджуд (дополнительный ночной намаз) и бодрствование в предрассветное время тоже являются важной Сунной. **Пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям) даже во время долгих и изнурительных походов не пропускал намаз тахаджуд. Поэтому не может идти речи о том, чтобы суфий отказался от тахаджуда и не бодрствовал на рассвете.

Например, **Баязид Бистами** сказал:

«Я ничего не постиг, пока ночь не стала днем».

Следующие слова, которые тоже принадлежат **Баязиду Бистами**, еще раз доказывают, насколько важно соблюдать Сунну пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям):

«Я хотел попросить Всевышнего Аллаха избавить меня от потребности в пище, питье и супруге. Я сказал себе:

«Как я могу осмелиться попросить такое у Всевышнего Аллаха?! Ведь Посланник не просил этого!»

После этого я оставил эту идею»[27].

27. Кушайри, «Рисала», стр. 57; Мунави, «Фейзуль-Кадир»,VI, 108.

Значит, нельзя следовать за теми, чье поведение и духовность не соответствуют Сунне нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), даже если их жизнь вмещается в критерии «**зухд**» и «**таква**». Ибо такие люди, проявляя излишний аскетизм и борясь со своей плотью, стремятся прослыть более набожными и благочестивыми (сохрани нас Господь), чем сам пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), что является самонадеянностью, опрометчивостью и заблуждением с их стороны.

В одном из священных аятов о такой чрезмерности и неуважительности сказано следующее:

«О вы, которые уверовали! Не старайтесь опередить Аллаха и Его Посланника в чем-либо и бойтесь Аллаха, ибо Аллах – Слышащий, Знающий» (аль-Худжурат, 1).

Еще один пример: однажды п**ророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям), увидев, как один сахаба, поторопившись, раньше времени приносит в жертву животное, предостерег его и повелел совершить жертвоприношение повторно после праздничного намаза[28].

Не следует забывать, что пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), самый любимый

28. См. Ибн Маджа, Адахи, 12/3151-3154; Абу Дауд, Дахайя, 5.

раб Всевышнего Аллаха, всегда призывал проявлять умеренность во всем, сам являясь живым примером.

Однажды **Посланник** (салляллаху алейхи ва саллям) рассказал благородным сахабам о Судном дне. Они были так потрясены, что не смогли сдержать слез. После этого десять человек из присутствующих собрались в доме **Усмана бин Маз'уна**. Посовещавшись, они приняли решение отрешиться от этого мира, сократить общение с женщинами, днем поститься, а ночи проводить в поклонении, не есть мясо, не использовать благовония и странствовать по свету.

Когда пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) узнал об этом, то сначала предостерег этих сахабов, а потом собрал всех остальных и обратился к ним:

«Что же происходит с некоторыми из людей, что они запрещают себе близость с женами, еду и питье, использование благовоний, сон, а также все дозволенные мирские блага. Нет сомнения в том, что, я не повелеваю вам становиться монахами и отшельниками. В моей религии нет необходимости отказываться от мяса, отдаляться от женщин, а также отрешаться от бренного мира

и закрываться в монастыре[29]*. Странствование для моей уммы – пост, а их джихад – богобоязненность).*

Поклоняйтесь Аллаху, не придавайте Ему сотоварищей, совершайте хадж и умру, совершайте намаз, выплачивайте закят, держите пост в священный месяц Рамадан. Будьте праведными, давайте другим хороший пример. Те, кто жил до вас, погибли из-за своей чрезмерности. Они усложнили для себя религию, и Аллах отяготил им жизнь. Сегодня те, которые находятся в монастырях и церквях, являются их остатками».

Затем был ниспослан следующий священный аят:

«О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступающих границы» (аль-Маида, 87) (См. Вахиди, стр. 207-208; Али аль-Кари, «аль-Миркат», I, 182-183).

Значит, нет блага в том образе жизни, который не соответствуют нормам бытия, установленным Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). К тому же, подобные поступки становятся

29. Это учение тасаввуфа: стремиться в уединении среди множества людей пребывать душой с Всевышним Аллахом.

причиной многих душевных расстройств человека: беспокойства, стресса, душевного разлада, злости или морального падения...

Самый верный путь в этом отношении – удовлетворять дозволенные шариатом потребности человека, следуя Сунне пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Запрещать себе какие-то разрешенные шариатом вещи, ссылаясь на такие благие цели, как служение религии или приближение к Создателю, никак не может быть связано с богобоязненностью.

Таким образом, верующий всегда должен помнить, что нашим главным руководителем является **Посланник Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям). Человек должен стремиться как можно ближе познать его. Все свои поступки он должен соизмерять с его поведением. Исходя из этого, становится ясным, кто действительно придерживается пути пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), а кто – нет, за кем следует идти, а за кем – нет.

Муфассир **Бурсави** сказал:

«Если желаешь следовать за кем-либо, то следуй за господином всех пророков ***– Мухаммадом****! За тем, под чьим знаменем идет пророк Адам и все последующие пророки и праведники.*

Если ты пожелаешь следовать за кем-нибудь из его общины, не выбирай только потому, что он популярен среди народа, и его любят правители и султаны! Напротив, тебе сначала необходимо познать истину, а потом через нее распознавать людей. Относительно этого ***благородный Али****, являющийся вратами в мир божественных знаний, сказал следующее:*

«Тот, кто постигает истину через беспечных людей, погибнет в пучине заблуждений. Поэтому сначала познай истину через Священный Коран и Сунну, а затем ты узнаешь того, кто обладает ею»[30].

С этой точки зрения, нельзя следовать за тем, чей образ жизни не соответствует Священному Корану и Сунне, даже если это человек прослыл среди народа праведником. К таким людям следует относиться с предельной осторожностью, даже если они демонстрируют какие-либо чудеса и сверхъестественные способности. Ибо большинство из них является, по сути, искушением и ловушками шайтана, а не караматом.

Досточтимый Абдульхалик Гуждувани утверждал, что устранить привязанность к земному может лишь тот человек, который возьмет

30. Рухуль-Байан, том 6, стр. 370-371, Изд-во «Эркам».

в одну руку Священный Коран, а в другую – благородные хадисы, и тем самым озарит свой путь светом, исходящим от них[31].

Кроме того, одному из своих мюридов он дал такое наставление:

«Никогда не отказывайся от постижения науки! Изучай фикх и хадисы! ***Держись подальше от суфиев****, не обладающих знаниями, ибо они из тех, кто ослабляют путь веры... Крепко держись за Сунну пророка Мухаммада* (салляллаху алейхи ва саллям) *и следуй по пути праведных саляфов!..»*

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН К ТОМУ, У КОГО ИЗУЧАЕШЬ РЕЛИГИЮ!

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к Абдуллаху бин Умару:

«Ибн Умар! Крепко держись за веру, крепко держись за веру! Ибо она – твое тело и кровь. Будь внимателен к тому, у кого изучаешь религию! Перенимай религиозные знания и положения у тех, кто следует прямым путем, а не у тех, кто отклоняется вправо или влево!»[32]

31. Абдуррахман Джами, «Нафахатуль-Унс мин Хадаратиль-Кудс» (Махмуд Абиди), Тегеран 1375/1996, стр. 384.
32. Хатиб аль-Багдади, «аль-Кифайа фи Ильмир-Ривайа», аль-Мадинатуль-Мунаввара, аль-Мактабатуль-Ильмиййе, стр. 121.

Таким образом, верующий, в первую очередь, должен познать истину и ее суть из Священного Корана и Сунны. И лишь затем, придерживаясь их критериев, выбрать себе наставника и продолжать свой прямой путь, опять руководствуясь Кораном и Сунной. Ибо тот, кто не следует Корану и Сунне, не сможет получить пользу даже от самого совершенного духовного наставника.

Досточтимый Мавляна сказал такие прекрасные слова:

«Священный Коран – это состояние и качества пророков. Прочитав его и последовав за ним, ты как будто встретишься с пророками и праведниками!

Если ты прочитаешь Священный Коран, но не последуешь его повелениям и не проникнешься его нравственностью, то какая польза тебе от того, что ты встретишься с пророками и праведниками?..»

Да благословит нас Всевышний Аллах прожить свою жизнь в соответствии со Священным Кораном и Сунной, а также пройти путем тех, кого мы любим, и быть воскрешенными в кругу праведных рабов Аллаха.

Аминь!..

ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО В ЛЮБВИ К ВСЕВЫШНЕМУ

Один человек спросил пророка **Якуба** (алейхис-салям):

- О проницательный, мудрый пророк! Ты почувствовал запах рубашки Йусуфа, который находится в Египте, тогда почему ты не почувствовал, как его бросали в колодец, находящийся рядом?

Пророк Якуб ответил:

- *Божественные откровения, которых мы удостаиваемся, подобны вспышкам молнии. Поэтому иногда истины открываются нам, а иногда скрыты от нашего взора!*

Другими словами, человек может увидеть сокровенное только в случае, если Всевышний Аллах приоткроет ему завесу. Если Господь не пожелает этого, то раб не сможет увидеть даже маленькую рытвину, находящуюся перед ним. То есть, люди всегда беспомощны, независимо от уровня их духовного развития. Они постоянно нуждаются в милости Всевышнего Аллаха.

ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО В ЛЮБВИ К ВСЕВЫШНЕМУ

Главным приобретением духовного роста в тасаввуфе является **мухаббат (любовь к Всевышнему)**, а ее проявлением – **соблюдение адаба** (норм нравственности). Мухаббат также составляет **основу рабиты**, то есть духовной связи с муршидом камиль (совершенным духовным наставником). Однако, как и во всем, чрезмерность в любви часто становится причиной схождения с прямого пути.

Поэтому ошибочной является рабита, в которой люди превозносят свои чувства к человеку до уровня любви к Всевышнему Создателю. Обожествление и возвеличивание духовного наставника, оказание ему чрезмерных почестей и даже фанатизм – все это приводит к поведению и поступкам, не одобряемым Священным Кораном и Сунной. (Сохрани нас Аллах!) Такие действия несут человеку вред, а не пользу, и совращают с пути истины.

Никогда нельзя забывать, что муршид для мюрида – лишь проводник на духовном пути, то есть **«средство»**. Чрезмерная любовь к муршиду, может превратить его в **«цель»** и открыть дверь к ширку (идолопоклонничеству). В акыде Единобожия нет места поклонения никому, кроме Аллаха.

Например, мы отправляемся в путешествие на самолете, который является средством передвижения и доставляет нас к месту назначения. После того как мы поняли, что самолет – лишь средство достижения цели, нет опасения в том, чтобы с помощью него добраться до нужного нам места. Более того, Всевышний Аллах повелевает нам использовать различные средства, чтобы достичь Его довольства, что является нашей целью:

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите средство приближения к Нему!..» (аль-Маида, 35).

Главное состоит в том, чтобы не излишествовать в любви к средствам и способам и не превращать их в главную цель.

Те же, кто впал в такие крайности, дали повод для критики тасаввуфа его противникам, а также привели к тяжелым последствиям для того пути, которому пытались следовать.

В этом отношении образцом для всех последователей тасаввуфа должно стать поведение **благородного Абу Бакра** (радыйаллаху анху), который более всех сахабов любил **пророка Мухаммада** (салляллаху алейхи ва саллям), однако эта любовь была средством достижения умеренности, осмотрительности и следования по прямому пути.

Смерть Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) была тяжело воспринята сахабами. Всех охватило чувство глубокой растерянности и потрясения. Ведь они уже никогда не смогут увидеть прекрасное лицо Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), любимого ими больше жизни, им уже никогда не найти утешения, находясь рядом с ним. Среди сахабов даже были такие, кто не хотел больше иметь глаз, не видящих Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), ушей, не слышащих его голоса, и даже жизни, в которой не будет его.

Благородные сахабы, собравшись в мечети, горько рыдали. Их сердца разрывались от невыносимого горя, и даже такой благоразумный сахаба, как **Умар** (радыйаллаху анху), обратился к братьям по вере со словами: *«Чтобы я не слышал от вас слов: «Мухаммад умер!» Иначе я отрублю своим мечом голову тому, кто это произнесет! Посланник лишь потерял сознание, как пророк Муса!..»* и, сказав это, пришел в ярость.

Благородный Абу Бакр, получив скорбную весть, сел на коня и направился в Медину. Он открыл лицо нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), заливаясь слезами, поцеловал его лоб и произнес:

«Клянусь, что Посланник Аллаха умер!

إِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

«...Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся...» (аль-Бакара, 156).

Ради тебя я готов пожертвовать своими родителями! Клянусь Аллахом, Господь не даст тебе дважды почувствовать боль смерти! Ты умер один раз и перешел предначертанный предел смерти! После этого для тебя нет второй смерти!..

...Ты был прекрасен при жизни и остался таким и после смерти!..»

С этими словами он прикрыл лицо Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) покрывалом и вышел.

Благородный Умар тем временем продолжал свою речь о том, что пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) не умер. Тогда благородный Абу Бакр обратился к нему:

- Умар! Присядь!

Но он не слышал. Благородный Абу Бакр дважды или трижды повторил свои слова и, проявив завидную стойкость духа в то нелегкое для всех время, произнес речь, успокоившую народ:

«Всевышний Аллах сообщил нашему Пророку о его кончине, когда он еще был среди нас. Также

Господь предупредил, что и вы все умрете в назначенный срок. Посланник скончался! И никто из вас не останется в живых. ***Те, кто поклоняются Мухаммаду, пусть знают, что Мухаммад умер! А те, кто поклоняются Аллаху, нет сомнения в том, что Аллах – Вечно Живой!»***

Всевышний Аллах сказал:

«Мухаммад всего лишь Посланник. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять от Ислама? А если кто и обратится вспять от Ислама, то этим он ничуть не повредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных» (Али Имран, 144).

Люди, услышав эти слова, окончательно поверили, что Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) умер. Они были растеряны до такой степени, что до тех пор пока Абу Бакр не прочел аят, вели себя так, словно не знали о том, что он был ниспослан.

Благородный Умар сказал:

«Клянусь Аллахом, я словно не слышал этот аят до того дня! Когда я услышал его от Абу Бакра, то меня охватил ужас. Мои ноги не дер-

жали меня. Мои колени подкосились, и я упал на том месте, где стоял»[33].

Из этого следует, что беспримерная любовь Абу Бакра, более всех любившего нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), оказывавшего ему великий почет и уважение, никогда не была причиной чрезмерности и не выводила его за пределы законов шариата. Напротив, его пример стал критерием истикамата (прямого пути) для наставления на истинный путь тех, кто впал в чрезмерность.

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ И ФАНАТИЗМ...

Слова, подобные этим**: *«Что бы ни попросил мой шейх, Аллах непременно дает ему это...»***, которые произносят мюриды, подверженные чрезмерному душевному экстазу, являются примером того, как любовь, почитание и привязанность, перейдя границы дозволенного, превращаются в чрезмерность и фанатизм.

Несмотря на то, что **пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям) был любимым рабом Всевышнего Аллаха, даже не все его молитвы были приняты. Например, в одном благородном хадисе говорится:

33. Ибн Сад, II, 266-272; Бухари, Мегази, 83; Хайсеми, IX , 32; Абдурраззак, V, 436.

«Я попросил у Господа три вещи. Он дал мне две из них, а мольбу о третьей вернул обратно. Я попросил у Создателя, чтобы Он не уничтожал мою умму голодом. Он это исполнил. Я пожелал, чтобы моя умма не погибла, утонув в воде. Он и это исполнил. Я попросил, чтобы члены моей уммы не воевали между собой. Но эта просьба была отклонена» (Муслим, Фитан, 20/2890).

Значит, наш Господь даже молитвы пророков принимает лишь тогда, когда пожелает Сам. Поэтому раб, независимо от своего духовного уровня и положения, нуждается в том, чтобы не только его деяния, но и мольбы были приняты Всевышним Аллахом.

Нужно понимать, что, если даже молитвы пророков не всегда принимаются, то в какой степени могут исполняться молитвы тех, которые не являются пророками (даже если они являются великими святыми).

С этой точки зрения, нельзя утверждать, что молитва праведного раба Аллаха или молитва за исцеление больного будет, несомненно, принята. Для того чтобы дуа была принята, вместе с искренним взыванием раба, необходимо, чтобы его мольба совпала с предопределением и повелением Всевышнего Аллаха. Кроме того, не следует забывать о том, что принятие некоторых молитв

может происходить не в земном мире, а в вечной жизни, и что это полностью зависит от Воли Создателя.

Другим моментом является то, что и пророки, и праведники наделены разными природными качествами и способностями. Какое-либо превосходное качество одного из них у другого может не проявляться в той же степени. Поэтому не следует ожидать от каждого из пророков и праведников одинаковых способностей. Кроме того, их предназначение – не проявление каких-либо сверхспособностей, а предостережение и наставление на прямой путь людей.

Следующий рассказ еще раз доказывает то, что все качества людей зависят от божественного предопределения:

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) очень желал, чтобы его дядя **Абу Талиб**, долгие годы покровительствующий ему и всем мусульманам, самоотверженно защищавший их на протяжении многих лет, принял Ислам. Но, несмотря на все уговоры, он отвечал своему племяннику:

«Я знаю твою истину. Однако если я приму твою веру, то меня осудят женщины рода Курайш!»

То есть, по причине своих родственных обязательств, он не мог открыто признать истину, которую чувствовал душой. Наконец, Абу Талиб сказал Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) свое последнее слово:

«Я умираю, оставаясь приверженцем старой веры (религии Абдуль-Мутталиба). Если бы курайшиты не сказали, что я побоялся смерти и поэтому перешел в другую веру, то я бы принял Твои слова!..»[34]

Тогда пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Я же буду просить Аллаха об отпущении твоих грехов до тех пор, пока мне это будет разрешено!»[35], и вышел опечаленный из дома своего дяди.

По причине того, что Посланник (салляллаху алейхи ва саллям), огорчившись ответом дяди, сказал: **«Я же буду просить Аллаха об отпущении твоих грехов!»**, был ниспослан следующий аят:

اِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

34. Бухари, Джанаиз 81, Манакибуль-Ансар 40; Ибн Сад, I, 122-123.
35. В ответ на эту мольбу пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) об отпущении грехов, а также на обращение мусульман о прощении грехов их предков-мушриков были ниспосланы 113 и 114 аяты суры «ат-Тауба», где эти действия были запрещены (См. Табари, «Тафсир», XI, 31).

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь. Это Аллах ведет прямым путем, кого пожелает, и Он лучше знает тех, кто ступил на прямой путь» (аль-Касас, 56)[36].

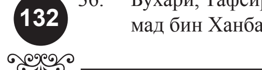
Значит, даже желание наставить людей и призыв пророка являются недостаточными. Если Всевышний Аллах пожелает, то окажет милость и, ответив на это усердие, даст желаемый результат, а если не захочет, то просьба останется без ответа.

ТАВАССУЛЬ (ОБРАЩЕНИЕ К АЛЛАХУ ПОСРЕДСТВОМ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА)

Вместе с тем, человек, совершая дуа, может просить Всевышнего принять его дуа ради Его довольства Его любимыми пророками и праведниками; такое дуа (тавассуль) увеличивает милость Создателя. Тавассуль – это надежда на получение милости Господа путем поминания в молитве имен благочестивых рабов Аллаха.

Но в мольбе, в которой любимые рабы Аллаха поминаются как средство приближения к Нему, следует обращаться не к ним, а только к Единственному Создателю. Ибо Истинный Вершитель

36. Бухари, Тафсируль-Куран, 28/1; Муслим, Иман, 39, 41-42; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», V, 433.

всего – только Всевышний Аллах. Все происходит лишь по Его Воле.

Поэтому сказано: «Успех – от Аллаха». То есть, Всевышний Аллах – тот, кто дарует нам успех. А усердие праведников заключаются в их молитвах. Они также обращаются к Создателю с молитвами о том, чтобы Он дал им решение земных и духовных проблем.

В одном из аятов Священного Корана говорится о том, что все действия совершаются по воле и предопределению Всевышнего Аллаха:

اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ

«Неужели они не знают, что только Аллах принимает покаяния от Своих рабов и получает милостыни?..» (ат-Тауба, 104).

А **тавассуль** означает желание заслужить довольство и милость Всевышнего Аллаха ради Его любви к Его любимым рабам.

Когда Господь желает, то Он говорит: «كُنْ» (**Будь!**), и оно сбывается. Несмотря на это, Создатель доверил многим из Своих рабов ведение некоторых дел в соответствии со Своей волей.

Например, здоровье – от Аллаха. Однако Создатель пожелал сделать докторов, лекарства и

т.д. средствами исцеления. Таким образом, искать исцеление от болезни нужно, совершая тавассуль с этими средствами. Не является ширком то, что человек обращается к врачу, чтобы вылечиться. Ибо каждый верующий знает, что выздоровление дает Аллах, а доктор – средство его достижения. Именно Господь создал медицину, лекарства и позволил человечеству использовать их для лечения.

Благородные сахабы также обращались за помощью к **Посланнику Аллаха** (салляллаху алейхи ва саллям) в трудные моменты их жизни, когда их постигала бедность, болезнь, долги, и просили его помолиться за них. Как передано во многих хадисах, во времена засухи люди приходили к пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) с просьбой о том, чтобы он помолился Всевышнему Аллаху о ниспослании дождя.

При этом благородные сахабы хорошо знали, что Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) является всего лишь средством и причиной получения благ. А настоящий Исполнитель желаний, истинный Вершитель – только Всевышний Аллах. Однако они совершали тавассуль в надежде на то, что наш Господь ради любви к Своему Любимцу скорее примет его молитвы. Несомненно, благо-

родные сахабы лучше нас знали, что такое «ширк» и «таухид» (Единобожие).

Однажды **Мерван** увидел, как один человек сидел, склонив голову на камень на благословенной могиле Посланника (салляллаху алейхи ва саллям). Он схватил его за ворот и возмутился:

- Что ты себе позволяешь?

Человек обернулся и взглянул на Мервана, тот узнал в нем **Абу Айюба аль-Ансари**. Этот влюбленный в Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) сахаба произнес следующие слова:

- Да, я знаю, что делаю. Я пришел к Посланнику, а не к камню. Я слышал, как наш Пророк сказал:

«Если религией занимаются знающие, то не беспокойся за нее, но если религия попала в руки к шарлатанам, то здесь уместно и плакать, и переживать» (Ахмад ибн Ханбаль, V, 422; Хаким, IV, 560/8571; Хайсами, V, 245).

Таким образом, нельзя считать ширком тавассуль, который совершается по всем правилам адаба. К ширку относится тот случай, когда человек, совершающий тавассуль, полагает, что не Всевышний Аллах, а то, что является всего лишь средством, может принести ему пользу или вред. Поэтому те, кто совершает тавассуль, долж-

ны знать, что люди, к которым они обращаются с молитвой, только по Воле и с согласия Создателя могут стать причиной как получения блага, так и устранения зла.

ПОСЕЩЕНИЕ МОГИЛ

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Часто вспоминайте о смерти! Ибо это оберегает человека от грехов и отдаляет его от бренного мира. Если вы станете размышлять о смерти, будучи богатым, то это оградит вас от пагубного влияния богатства. Если вы будете размышлять о смерти, пребывая в бедности, то это поможет вам быть довольным вашей жизнью» (Суюти, Джамиус-Сагир, I, 47).

«Вспоминайте о смерти и о том, что тело и кости сгниют! Для того, кто желает вечной жизни, бренная жизнь теряет блеск» (Тирмизи, Кыйамат, 24).

«...Аллах любит того, кто часто вспоминает о смерти» (Хайсами, X, 325).

«Часто вспоминайте о смерти, которая обрывает все удовольствия земной жизни» (Тирмизи, Кыйамат, 26).

Поэтому последователи тасаввуфа, каждый день посвящают определенное время размышлениям о смерти, обретая в этом душевную пробужденность. Тафаккур (глубокое размышление) о смерти является особым средством для отстранения от телесных желаний и раскрытия духовного потенциала. Благодаря духовной подпитке, полученной в результате таких размышлений, они избавляются от неверных и пустых поступков и стремятся постоянно заниматься праведными делами и совершать благое.

Согласно одному риваяту, **благородный Али** часто посещал могилы. Однажды его спросили:

- О Али! Что с тобой происходит? Ты поселился рядом с могилами?!

На что благородный Али ответил:

- Я узнал, что они – преданные соседи! Ибо не делают ничего плохого и (своим состоянием постоянно давая нам урок в назидание) напоминают об ахирате! (Ибн Аби Шейба, «Мусаннаф», VII, 102/34514).

Один из праведных дал такой совет, как человеку избежать беспечности, украсить свой жизненный путь праведными делами и наполнить бесконечной благодарностью и довольством:

«Время от времени посещай **больницы** и навещай больных! Рассуждай над тем, что ты здоров и не страдаешь от таких ужасных болезней, и благодари за свое состояние Господа!

Время от времени посещай **тюрьмы** и задумайся о жизни заключенных там людей, наполненной тысячами мучений! Задумайся над тем, что ты тоже можешь оказаться на месте тех, кто в порыве гнева или помутнения рассудка совершил преступление, а также тех, кто, попав в неволю, испытывает невыносимые страдания! Благодари Всевышнего Аллаха за то, что Он уберег тебя от такого положения! Помолись за благополучие тех, кто там находится!

Посещай **кладбища** и прислушайся к безмолвным стенаниям, которые поднимаются над надгробными плитами! Задумайся над тем, что не будет никакой пользы от сожалений после смерти! Знай цену времени! Молись о прощении грехов за тех, кто покоится в этих могилах! Старайся все свое оставшееся время проводить в восхвалении, благодарении и поминании Аллаха!»

Действительно, самый лучший способ, заставляющий человека задуматься о смерти и о вечном мире, – это посещение могил. **Пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Раньше я запрещал вам посещать могилы... Теперь вы уже можете это делать. Ибо посещение могил будет вам напоминанием о смерти» (Тирмизи, Джанаиз, 60; См. Муслим, Джанаиз, 106).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в начале пророчества запретил посещение могил, так как видел в этом угрозу возврата к ширку. Ибо во времена джахилии люди считали, что души их предков обрели святость, а также посещали могилы, чтобы похвастаться многочисленностью своего рода, на которую указывало большое количество могил их усопших сородичей. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) запретил посещение могил, чтобы искоренить этот невежественный обычай.

Однако после того как Ислам набрал силу, и Единобожие укрепилось в сердцах, не осталось места для переживаний по поводу того, что люди снова начнут поклоняться могилам, надеяться на их помощь и приписывать им святость. Поэтому наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) позволил посещение могил и даже поощрял это.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) часто навещал усопших сахабов, похороненных на **кладбище аль-Баки**, а также могилы **шахидов, павших в битве при Ухуде**. Как передала мать всех правоверных **благородная Айша**,

Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) в последнюю часть каждой ночи, которую он проводил с ней, отправлялся на кладбище аль-Баки, где приветствовал его обитателей и читал молитвы[37].

Однажды ночью **ангел Джибриль** (алейхис-салям) посетил пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и обратился к нему со словами:

«Твой Господь повелевает тебе отправиться к обитателям аль-Баки и молиться о прощении их грехов!»

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сразу последовал этому приказу и посетил **кладбище аль-Баки** (Муслим, Джанаиз, 103).

Как передает **Абдуллах бин Абу Фарва**:

«Пророк навестил могилы шахидов, павших **в битве при Ухуде**, и сказал:

«О мой Аллах! Твой раб и пророк свидетельствует о том, что они – истинные шахиды. И с этого времени и до самого Судного дня тот, кто навестит этих шахидов и поприветствует их, сам удостоится их приветствий» (Хаким, III, 31/4320).

Также пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) научил благородных сахабов словам,

37. См. Муслим, Джанаиз, 102.

которые нужно произносить при посещении кладбища:

«Приветствую вас, о правоверные обитатели этого места! Иншааллах, мы тоже в скором времени присоединимся к вам. Я желаю, чтобы Аллах простил нас и вас» (Муслим, Джанаиз, 104).

Один из великих табиинов, **Имам Шаби** сказал:

«Когда у ансаров умирал кто-то из близких, они часто навещали его могилу и там читали Священный Коран»[38].

Каждый мумин при посещении кладбища сначала должен поприветствовать всех его обитателей и помолиться за них, затем по возможности прочитать аяты Корана и задуматься над тем, что однажды и он окажется здесь. Один из праведников, **благородный Хатам аль-Асам** сказал:

«Тот, кто при посещении кладбища не молится за его обитателей и не задумывается о себе (своем конце), считается предавшим не только себя, но и тех, кто там покоится» (Ихья, IV, 868).

Как передает **Суфьян ибн Уяйна**:

38. Абу Бакр ибн Халлал, «аль-Кираа индаль-Кубур», Бейрут 1424, стр. 89, № 7.

«Потребность усопших в молитве больше, чем потребность живых в питье и пище» (Суйюти, «Шархус-Судур», Ливан 1417, стр. 297).

Что касается разрешенности шариатом чтения Священного Корана у изголовья могилы, то все ученые-богословы пришли к единому мнению.

Имам ан-Навави в своем произведении *«Шархуль-Мухаззаб»* писал:

«Для тех, кто посещает кладбище, чтение Корана в меру его возможностей и последующие молитвы за его обитателей считаются мустахабом (желательным)» (Суйюти, «Шархус-Судур», Ливан 1417, стр. 303).

Согласно **Куртуби**, во время чтения Корана у могилы ее обитатель слышит эти аяты и, благодаря щедрости Аллаха, удостаивается саваба как от чтения, так и от прослушивания Священной Книги. Поэтому он достигает божественной милости. Кроме того, если усопший не услышал благословенные аяты, то саваб от кираата (чтения Корана), совершенного для него, достигает его так же, как достигают умерших воздаяния от садака и молитв.

В одной их книг ханафитского мазхаба – *«Фетава Кадихан»* сказано:

«Если человек намеревается донести чтение священных аятов до умерших, то ему следует читать Коран возле их могил, если у него нет такого намерения, то Всевышний Аллах услышит кираат в любом месте» (Суйюти, «Шархус-Судур», Ливан 1417, стр. 304).

Другими словами, человек может читать Коран и дарить саваб за свое чтение кому-либо везде, где пожелает. Однако если он сделает это возле могилы усопшего, то станет способствовать тому, что перешедший в мир иной помимо саваба от слушания Корана, обретет милость и спокойствие, ниспосылаемые Всевышним Аллахом в этот момент.

Чтение Корана во время посещения могил разрешено **иджмой**[39] (единодушным мнением), которая существует вот уже 1400 лет. Для того чтобы умершие смогли через чтение Корана удостоиться милости Создателя, принято читать суру «Йасин».

В одном из благородных хадисов сказано:

«Йасин – сердце Корана. Если кто-либо станет читать его, чтобы достичь довольства Алла-

39. Иджма: В Исламской юриспруденции существует четыре основных доказательства: Коран, Сунна, кийас-и фукаха (книги ученых четырех мазхабов) и иджма-и уммат (согласованное мнение ученых).

ха и, желая обрести место в вечном мире, грехи того обязательно будут прощены. ***Читайте суру «Йасин» и для усопших»*** (Ахмад, V, 26).

Для духовной пользы усопших можно читать и другие суры и аяты Корана. В одном из многочисленных риваятов относительно этого сказано:

«Если кто-либо из вас умрет, то сразу же отнесите его на кладбище. Когда будете его хоронить, пусть один из вас прочтет у его изголовья суру «аль-Фатиха», а другой у его ног – последнюю часть суры «аль-Бакара» (Аманар-расулю)» (Табарани, «Кабир», XII, 340; Дайлами, I, 284; Хайсами, III, 44).

Имам аш-Шафии (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Чтение аятов и сур Корана у изголовья могилы считается мустахабом. А полностью прочесть Коран (совершить хатм) – еще лучше»[40].

Следовательно, посещение могил, приветствие обитателей могил, молитвы о прощении их грехов, а также чтение Корана для их блага – все это причина приобретения усопшими милости Аллаха.

40. Навави, «Рийазус-Салихин», Бейрут, стр. 293.

Посещение могил с соблюдением правил исламского этикета является средством получения многих благ. Размышления о смерти обязательно растворят ненасытные желания нафса, сделают сердце более чутким, склонным к благочестию, избавят от беспечного времяпровождения в бренном мире, к которому исчезнет отношение, как к постоянному пристанищу. Могилы подобны зеркалам, отражающим будущее каждого из нас. Если человеку удастся как можно чаще видеть в них свое отражение и получать назидания, то он избавится от растрачивания своей жизни на пустые прихоти и увлечения. Таким образом, посещение могил является самым лучшим способом подготовки к вечной жизни.

Именно поэтому наши предки располагали кладбища, в основном, перед мечетями и внутри города. Благодаря этому люди, проходящие мимо, имели возможность прочитать суру «аль-Фатиха» за души умерших и таким образом способствовать получению ими милости Аллаха, а также предаваться глубоким размышлениям о смерти и о том, что их ждет такая же участь.

С другой стороны, при посещении могил следует строго избегать неправильных действий: например, зажигать свечи у изголовья могил, при-

вязывать ленты или лоскутки, а также напрямую просить помощи у тех, кто там покоится…

Ни в коем случае не следует забывать о том, что каким бы великим человеком ни был усопший, нельзя у него ничего просить. Необходимо обращаться с мольбой только к Всевышнему Аллаху ради высокого положения и почета умершего перед Всевышним.

Единственный, к кому следует обращаться с просьбами, – это Истинный Вершитель, то есть Всевышний Аллах, без повеления которого ни один раб не сможет совершить ни благого, ни плохого поступка. Поэтому обращаться к кому-либо из праведников, когда их нет рядом, или их уже нет в живых, с такими невежественными словами, как: ***«О такой-то человек! Дай мне здоровья! Удовлетвори эту мою потребность!»***, является большой ошибкой, которая ведет к ширку. Следует категорически избегать этих и подобных им выражений, которые могут пошатнуть в человеке акыду (вероубеждение) Единобожия.

Необходимо строго избегать всякого рода высказываний с просьбой о помощи в преодолении материальных и духовных трудностей, а также об управлении природными явлениями, обращенных к кому-либо другому, кроме Всевышнего Аллаха.

Обязанность каждого верующего – предостерегать и наставлять на прямой путь тех, кто по причине беспечности или невежества совершает действия, ведущие к ширку. Однако те, которые, мотивируя борьбой с чрезмерностью и излишествами в данном вопросе, считают ширком посещение могил, осуществленное по всем правилам адаба, совершают обратную ошибку.

Ислам, как и в любом другом вопросе, в отношении посещения могил придерживается золотой середины. Самым лучшим примером правильного поведения при посещении кладбища (без всяких излишеств и отступлений) являются пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) и его благородные сподвижники.

КОГДА ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ НЕ ДАЕТ ЗНАТЬ...

Некоторые мюриды из-за избыточной любви к своим наставникам могут поддаваться ошибочным суждениям типа: ***«Мой муршид знает все!»*** Несомненно, что это является ошибочным мнением.

Когда **пророку Мухаммаду** (салляллаху алейхи ва саллям) задавали вопросы, на некоторые из них он давал следующий ответ: *«Отвечающий*

на вопрос знает не более того, кто спрашивает»[41].

Шейх Сади в своем произведении *«Гулистан»* писал:

«Один человек спросил пророка **Якуба** (алейхиссалям):

- О проницательный, мудрый пророк! Ты почувствовал запах рубашки Йусуфа, который находится в Египте, тогда почему ты не почувствовал, как его бросали в колодец, находящийся рядом?

Пророк Якуб ответил:

- Божественные откровения, которых мы удостаиваемся, подобны вспышкам молнии. Поэтому иногда истины открываются нам, а иногда скрыты от нашего взора!»

Другими словами, человек может увидеть сокровенное только в случае, если Всевышний Аллах приоткроет ему завесу. Если Господь не пожелает этого, то раб не сможет увидеть даже маленькую рытвину, находящуюся перед ним. То есть, люди всегда беспомощны, независимо от уровня их духовного развития. Они постоянно нуждаются в милости Всевышнего Аллаха.

41. См. Муслим, Иман, 1.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ НЕДОСТАТКОВ

Можно встретить такое, что некоторые мюриды из-за слепой любви к своим муршидам могут думать так: ***«Мой муршид никогда не ошибается!»***. Несомненно, такие суждения являются ошибочными.

Ибо во многих риваятах[42] передается, что даже **благородный Абу Бакр**, известный как самый благочестивый человек после пророков, когда был избран халифом, в первой своей проповеди ясно указал великолепный критерий, ставший руководством для всех предводителей верующих и последователей тасаввуфа. Он сказал:

«О люди! Я был избран вашим халифом, несмотря на то, что не являюсь самым лучшим из вас. Помогайте мне, если я достойным образом буду выполнять свои обязанности. Указывайте мне правильный путь, если я ошибусь...

...Пока я буду повиноваться Аллаху и Его Посланнику, то и вы повинуйтесь мне! Если я перестану повиноваться им, то тогда и вам не нужно мне подчиняться!..»[43]

42. См. Али аль-Муттаки, «Канзуль-Уммал», XI, 549/32578; Ибн Маджа, Мукаддима, 11/106; Ахмад, I, 127, II, 26.
43. Ибн Сад, III, 182-182; Суюти, «Тарихуль-Хулафа», стр. 69, 71-72; Хамидуллах, «Пророк Ислама», II, 1181.

Если так говорит самый благочестивый человек уммы, то те, кому следует брать с него пример, должны задуматься о том, что им следует говорить.

Один из великих духовных наставников, **Мазхар Джан Джанан** также был строг в том, чтобы все его поступки соответствовали Сунне. Несмотря на свою известность, он, проявляя большую скромность, говорил:

«Если кто увидит какой-либо наш поступок, не соответствующий повелениям Ислама, пусть тут же сообщит нам об этом»[44].

НЕ ВОЗГОРДИСЬ, О РОД ЛЮДСКОЙ!..

Можно встретить и такое, что некоторые, проявляя чрезмерную любовь к своему духовному пути (тарикату), от избытка необоснованных и доходящих до бреда чувств приходят к мыслям типа: ***«Даже самые великие грешники, принадлежащие нашему тарикату, могут заступаться за сорок человек в Судный день, а держащийся за полу одежды нашего муршида прямо попадет в Рай»***, что никоим образом не соответствуют основам шариата.

44. Абдуллах Дехлеви, «Макамат-и Мазхариййа», стр. 43.

Прежде всего, следует сказать, что заступничество (шафаат) – это истина. Если наш Господь пожелает, то Он удостоит им Своих избранных рабов. Однако только Создателю известно, кто кому будет заступником. Как сказано в одном из аятов Священного Корана:

«...Кто же станет без Его соизволения заступничать перед Ним?..» (аль-Бакара, 255).

Как назидательно наставление **пророка Мухаммада** (салляллаху алейхи ва саллям) его любимой дочери **благородной Фатыме**:

«О Фатыма, дочь Мухаммада, Посланника Аллаха! Совершай праведные поступки, которые будут приняты Всевышним Аллахом! (Не полагайся на то, что твой отец – пророк!) Ибо я не смогу спасти вас от гнева Аллаха (если вы не были покорны Ему)!» (Ибн Сад, II, 256; Бухари, Манакиб, 13-14; Муслим, Иман, 348-353).

Таким образом, те, кто делает любовь, почитание, привязанность и доброе отношение к праведным рабам принципом шариата в вопросе спасения в вечном мире наносят себе духовный вред.

Одним из главных переживаний, приводящих в содрогание чуткие сердца праведников, является страх быть призванным к ответу перед Всевышним Аллахом за чрезмерные похвалы от

людей. Именно поэтому **благородный Абу Бакр**, услышавший однажды похвалу в свой адрес, сразу обратился к Создателю с такими словами:

«О мой Аллах! Ты знаешь меня лучше, чем я сам. А я знаю себя лучше, чем они. Мой Аллах! Сделай меня лучше, чем они думают обо мне! Прости мне то, о чем они не ведают! Не взыщи с меня за то, что они говорят!»[45]

По той же причине **благородный Халид Багдади** завещал не писать на его надгробном камне никаких похвал и эпитафий.

Таким образом, истинные последователи тасаввуфа – это верующие, чьи сердца содрогаются от подобного.

Никогда не следует забывать, что христиане из-за чрезмерного возвеличивания своего пророка нарушили акыду (вероучение) Единобожия и придали Всевышнему Аллаху сотоварищей.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) предостерегал свою умму от такой опасности:

«Не излишествуйте в восхвалении меня, как сделали это христиане в отношении Исы, сына Марьям. Несомненно, я всего лишь раб Аллаха.

45. Суюти, «Тарихуль-Хулафа», стр. 104.

Называйте меня «раб и Посланник Аллаха»» (Бухари, Анбийа, 48).

«Не возвеличивайте меня выше того, что я заслуживаю! Ибо Всевышний Аллах взял меня Своим рабом, а уже потом – Своим Посланником» (Хаким, III, 197/4825; Хайсами, IX, 21).

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) свое место раба Аллаха ценил превыше всего.

Однажды Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) беседовал с ангелом Джибрилем (алейхиссалям). В этот момент с небес спустился другой ангел. Джибриль сказал, что этот ангел впервые посетил этот мир. Ангел обратился к пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) с такими словами:

- О Мухаммад! Меня послал к тебе твой Господь. Он спрашивает, кем бы ты хотел стать: «пророком-правителем» или «пророком-рабом».

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) взглянул на Джибриля, и тот сказал:

- О Посланник Аллаха! Будь скромным перед своим Господом!

Тогда пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) произнес: *«Я хочу быть пророком-рабом»* (Ахмад, II, 231; Хайсами, IX, 18, 20).

Именно после этого выбора «положение раба» стало самым почетным званием, которого может достичь человек.

В той части формулы Единобожия, где идет речь о нашем Пророке (салляллаху алейхи ва саллям), прежде всего, он упоминается как «раб». Значит, путь достижения довольства Аллаха заключается в стремлении посвятить каждый миг своей жизни служению Всевышнему.

Кроме того, не следует забывать о том, что все люди слабы и имеют недостатки. Даже пророки, вследствие того, что являются людьми, совершают «залля» (ошибки). Но, благодаря тому, что они подкреплены божественной поддержкой, их недостатки исправлялись. Это служит напоминанием о том, что все люди, включая пророков, являются слабыми, а также предостережением, чтобы общины не обожествляли своих пророков и излишне не возвышали их.

Таким образом, также как нужно проявлять любовь и почитание к духовным лидерам, так же обязательно следует придерживаться рамок шариата в том, что касается их возвеличивания. В противном случае, люди, вышедшие за рамки дозволенного, навредят не только себе, но и запятнают имя той духовной школы, приверженцами которой они являются.

Как и в других областях знаний, в тасаввуфе временами появляются те, кто занимается злоупотреблениями. И сейчас можно встретить тех, которые из-за собственного эгоизма, или душевной слабости, или, поддавшись чрезмерным восхвалениям своих поклонников, утверждают: ***«Я – кутуб (полюс духовности) нашего времени; я – гаус»***. На самом деле они очень далеки от тасаввуфа и просто гонятся за величием и славой.

Хотя **благородный Усман** сказал:

«Один из признаков богобоязненного раба – видеть других людей спасенными, а себя погибшим в День суда».

Не следует забывать, что мы прибыли в этот мир испытаний не для того, чтобы заниматься восхвалением друг друга. Все мы были ниспосланы на землю, чтобы, осознав свою беспомощность, бренность и ничтожность, служить нашему Господу. В этом тленном мире **самой высокой степенью является служение Создателю**. Все мы со всеми нашими недостатками и добродетелями – всего лишь бессильные рабы Господа. Что касается нашей участи, то мы после того как сделали все зависящее от нас, просим милости, прощения грехов и благосклонности только у Всевышнего Аллаха.

ТАСАВВУФ: СОХРАНЕНИЕ В ДУШЕ БАЛАНСА МЕЖДУ СТРАХОМ И НАДЕЖДОЙ

Этот случай, имевший место в эпоху благоденствия, должен стать для всех нас нормой жизни:

«Усман бин Мазун, известный среди сахабов как человек набожный и богобоязненный, скончался в Медине, в доме женщины по имени **Уммуль-Аля**. Когда это случилось, женщина сказала:

- О Усман! Свидетельствую, что сейчас Всевышний Аллах чествует тебя своими дарами.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) прервал ее словами:

- Откуда тебе известно, что Аллах чествует его?

- Ей-богу, не знаю!

Тогда Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) сделал такое наставление:

- Послушайте, Усман скончался. Я лично ***надеюсь, что Аллах даст ему добрый исход****. Однако даже я, являясь пророком, не знаю, что произойдет со мной и с вами.*

На что Уммуль-Аля ответила:

- Клянусь Аллахом, что после этого я ни про кого (про их будущее положение) не скажу ни слова» (Бухари, Табир, 27).

Ибо нет никакой гарантии, что кто-либо (кроме пророков и тех, кто был обрадован вестью о рае) сумеет сделать последний вздох, пребывая в вере. В Священном Коране и благородных хадисах сообщается о тех, кого постигла божественная кара, несмотря на то, что они были в шаге от Рая, и наоборот, о тех, кто удостоился милости Господа, несмотря на то, что находился на краю Ада.

Не стоит забывать об участи **Баламы бин Бауры**[46], который достиг такого уровня духовности, что мог читать Лафхуль-Махфуз (Хранимую Скрижаль), но, поддавшись своему нафсу, был обречен на вечную погибель.

И **Карун** был набожным и богобоязненным человеком, которого Всевышний Аллах наделил многими милостями. Он лучше всех читал и толковал Таурат (Тору). Однако Создатель, чтобы испытать Каруна, ниспослал ему несметное богатство, которое вместо того, чтобы приблизить его к Аллаху, отдалило его настолько, что когда пророк Муса (алейхиссалям) спросил этого человека о закяте, тот ответил:

46. См. аль-Араф, 176

«Это я сам заработал!»

Более того, земные блага сделали Каруна настолько безумным, что он даже осмелился оклеветать пророка Мусу. В конечном итоге, этот беспечный человек был поглощен землей вместе со всеми своими сокровищами, на которые он возлагал такие большие надежды.

Досточтимый Халид Багдади сказал:

«...Неизвестно, кто будет спасен на последнем вздохе. Есть множество грешников и нечестивцев, которые, покаявшись и встав на прямой путь, стали святыми праведниками. И есть огромное количество благочестивых людей, которые, поддавшись своему нафсу и сойдя с прямого пути, опустились на самое дно...»[47]. Этот праведный человек во многих своих посланиях молился за то, чтобы сделать свой последний вздох, находясь в вере.

Поэтому нельзя унижать и неуважительно относиться к рабам Аллаха. И наоборот, восхвалять кого-либо и с уверенностью утверждать, что этот человек непременно попадет в Рай, также является большим заблуждением.

47. Асад Сахиб, «Бугйатуль-Ваджид», стр. 120-121, № 16.

Значит, в духовном пути нет утверждения: **«я уже достиг совершенства»**, и нет места гордыне и самодовольству по причине воображаемого духовного превосходства. Напротив, путь духовного совершенствования основан на усердии и видении себя слабым и грешным.

Один поэт написал такие прекрасные строки:

«Нет совершеннее весов, чем критический взгляд,

Нет большего знания, чем свои недостатки узнать...

Досточтимый Абу аль-Хасан Харакани сказал:

«Каждый хвалится своими знаниями до тех пор, пока не осознает, что ничего не знает. Наконец, осознав, что ничего не знает, человек начинает стесняться своих знаний, и вот тогда просвещенность достигает совершенства. Ибо истинное знание – знать, что ничего не знаешь».

Даже пророки, которые получили божественную гарантию в отношении вечной жизни, постоянно взывали к милости Всевышнего Аллаха, пребывая между чувствами **«хауф и раджа» (страха и надежды)**.

Например, пройдя через испытания богатством, жизнью и сыном, пророк **Ибрахим** (алейхиссалям), Халилуллах (друг Аллаха), находясь в переживании за свою вечную жизнь, обращался к Создателю с такой мольбой:

وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ

«Не подвергай меня позору в День воскресения!» (аш-Шуара, 87).

Любимец Аллаха, **пророк Мухаммад** (салляллаху алейхи ва саллям), несмотря на то, что все его грехи (и прошлые, и будущие) были прощены, совершал намаз по ночам и просил в слезах о прощении грехов так долго, что его благословенные ноги опухали. Когда Посланника (салляллаху алейхи ва саллям) спрашивали о причине, он отвечал:

«Неужели мне не быть рабом, многократно благодарящим Аллаха?» (Ибн Хиббан, II, 386)

Кроме того, ни один из **«аль-Ашара аль-Мубашшара»** (благородных сахабы, которые удостоились вести о Рае, находясь еще в бренном мире), удовлетворившись этой благой вестью, не оставил свои обязанности раба Аллаха и не поддался гордыне и небрежности. Наоборот, эти достойные люди прожили образцовую жизнь рабов Аллаха,

проявив еще большее усердие и сделав свои сердца еще более чуткими.

Следующий рассказ наилучшим образом показывает, насколько тонкими душами обладали благородные сахабы:

«Салман Фариси (радыйаллаху анху) благодаря своему нраву и, особенно, самоотверженности на пути Аллаха стал такой выдающейся и исключительной личностью, что ансары и мухаджиры не могли его поделить и даже начали спорить относительно того, к кому из них он относится.

Каждый говорил: «Салман – из нас!» Тогда Посланник (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы примирить эти две группы и вознаградить Салмана, сказал:

«Салман принадлежит нам, он из Ахли Бейт (семейства Пророка)!» (Хаким, III, 691/6541; Хайсами,VI , 130; Ибн Хишам, III, 241; Ибн Сад, IV, 83).

Несмотря на похвалу Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), этот благочестивый сахаба обладал великой скромностью и смиренностью, его сердце постоянно было наполнено страхом о вечной жизни.

Однажды к **Салману** пришли два человека. Поздоровавшись с благородным сахабой, они спросили:

- Это ты – сподвижник Посланника?

На что он ответил:

- Не знаю.

Тогда они, смутившись, спросили:

- Неужели мы попали к другому человеку?

Тогда благородный Салман объяснил:

- Я видел Посланника. Я находился в его обществе. Однако **настоящий сахаба –тот, кто сможет вместе с ним войти в Рай»** (Хайсами, VIII, 40-41; Захаби, «Сийар», I, 549).

Вот выдающийся образец скромности и осознания своей ничтожности. Это – вера сахабы, который, несмотря на похвалы пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), не считал себя спасенным, и чье сердце сжималось от страха при мысли о вечном мире...

Вот другой пример такой тонкости души, которой обладал **Халид бин Валид**, удостоившийся похвалы Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям):

«Халида бин Валида (радыйаллаху анху), прозванного пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям) **«Меч Аллаха»** и даровавшего истории Ислама бесчисленные победы, сломавше-

го в битве при Муте девять мечей[48], с трехтысячным войском мусульман ввергнувшего в панику стотысячную армию противника, прославившего в битве при Ярмуке, завоевавшего Сирию, в 21 году хиджры в городе Хомсе постигла болезнь. Рядом с ним были его благочестивые друзья. Перед самой смертью он попросил свой меч. Халид бин Валид взял свое оружие за рукоятку и с нежностью погладил его. Затем, словно подводя итог, произнес:

«Много мечей сломалось в моих руках. Это – последний меч, который увидит мою смерть. Больше всего меня огорчает то, что Халид, который провел всю свою жизнь на полях сражений, не зная постели, сейчас умирает на ложе, как все немощные люди. Ни один сподвижник Посланника не умер на мягкой постели, все они пали шахидами либо во время битвы, либо в далеких краях, занимаясь распространением Ислама.

Ах, Халид! Халид, не павший шахидом!.. Я получил все звания, кроме степени шахида. На моем теле не осталось ни одного целого места, где не было бы раны от меча или копья. Неужели тот, кто всю свою жизнь провел верхом на коне, сражаясь за распространение Ислама, отойдет в мир иной, лежа в постели?! Я ожидал встретить свою

48. См. Бухари, Магази, 44.

смерть как шахид на поле битвы, верхом на коне с поднятым на врага мечом ради Аллаха…»

Затем он продолжил:

«Я хочу объявить свою волю. Поднимите меня на ноги».

Когда его подняли на ноги, он сказал:

«Оставьте меня, теперь моей опорой станет мой меч, который до сего дня я держал в своих руках».

Опираясь на свой меч, он продолжил:

«Я приму свою смерть стоя, как в битве. Когда я умру, отдайте моего коня самому храброму воину, который бесстрашно рвется в бой. Я покидаю этот мир, не имея ничего, кроме моего коня и меча. Выройте мне могилу моим мечом. Герои испытывают наслаждение от звона меча…»

С этими словами он упал на постель, произнес слова шахады и отдал Аллаху свою душу в страдании от того, что не испил щербет шахида на поле битвы»[49].

Благородные сахабы были такими не только на словах, но и на деле. Они во всем повино-

49. См. Садик Дана, «Герои Ислама», том 1, стр. 68-69, Изд-во «Эркам», Стамбул, 1990.

вались Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Несмотря на то, что их жизнь была наполнена праведными делами, они никогда не считали себя спасенными и находились в постоянном усердии ради довольства Всевышнего Аллаха. Такое поведение должно быть примером для всех муминов.

Действительно, духовная ценность человека станет известна только тогда, когда он попадет в ахират. Поэтому обязанность каждого раба Аллаха – продолжать служение Господу, не забывая о своем бессилии и ничтожности. Мы также должны стремиться проживать каждый момент нашей жизни в соответствии со Священной Книгой и Сунной, постоянно помня о последнем вздохе, и как можно чаще повторяя слова молитвы **пророка Йусуфа**:

تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ

«…Упокой меня предавшимся Тебе и включи меня в число праведников» (Йусуф, 101).

Не следует забывать, что какое бы положение мы ни занимали, мы не в силах решать ни свою, ни чужую судьбу. Поэтому мы всегда нуждаемся в милости, прощении грехов и снисхождении Всевышнего Аллаха.

Создатель, обращаясь к нам через Своего любимого Посланника (салляллаху алейхи ва саллям): **«Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе»** (аль-Хиджр, 99), повелел нам до последнего вздоха следовать по прямому пути и служить нашему Господу.

Да благословит Всевышний Аллах Своей великой милостью наш исход.

Аминь!..

БУТОНЫ САДОВ МУДРОСТИ

Благородный Али (радыйаллаху анху) сказал:

«Давайте покой и отдых вашим сердцам посредством разумных и мудрых слов и поступков. Ибо сердца устают и слабеют так же, как и тела».

То, что растеряла беспечная душа, она может обрести только на уроках духовного наставника.

БУТОНЫ САДОВ МУДРОСТИ

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть такие люди, которые являются ключами к благому и замками к плохому. А есть и такие, которые служат ключами к злу и замками к добру.

Как счастлив тот, кому Аллах вручил ключи от добра! Позор тому, в чьи руки Аллах вложил ключи от зла!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 19; Байхаки, «Шуаб», I, 455).

«Только двоим можно завидовать: первый из них тот, кому Аллах дал Коран. Этот человек дни и ночи будет проводить за Кораном и совершать поступки так, как повелевает Книга. Другой – тот, кому Аллах даровал состояние. И он днем и ночью раздает это имущество» (Муслим, Мусафирин, 266, 267).

«О мой Господь! Прибегаю к Тебе от бесполезного знания, от непокорного сердца, от ненасытного нафса и молитвы, не принятой Тобой» (Муслим, Зикр, 73).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) после ночного намаза читал такую молитву:

اَللّٰهُمَّ اِنّى أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ

«О мой Господь! Я прошу у Тебя милости, и этой милостью:

- تَهْدِى بِهَا قَلْبِى

Дай прямой путь моему сердцу,

- وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِى

Устрой мои дела,

- وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِى

Приведи их в порядок,

- وَتُصْلِح بِهَا غَائِبِى

Наполни мою душу совершенной верой,

- وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِى

Дай возможность совершать праведные дела,

- وَتُزَكّى بِهَا عَمَلِى

Чистоту и искренность моим поступкам.

•وَتُلْهِمُنِى بِهَا رُشْدِى•

Наставь меня на путь, которым Ты будешь доволен,

•وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِى•

Дай друга, которого я буду любить,

• وَتَعْصِمُنِى بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ •

Огради меня от всех бед и несчастий!»

(Тирмизи, Дават, 30/3419).

Благородный Абу Бакр (радыйаллаху анху) **сказал:**

«Четверо – из праведных рабов Аллаха:

1. Тот, кто радуется при виде раскаявшегося человека (испытывая радость от того, что он встал на путь спасения).

2. Просящий Аллаха о прощении грешников.

3. Молящийся за своего брата по вере в его отсутствие.

4. Тот, кто помогает и заботится о человеке, нуждающемся более него самого».

«Убегай от славы, чтобы тебя преследовала честь».

«Всегда будь готов к встрече со смертью, чтобы тебе была дана вечная жизнь».

«Хорошо запомни, что есть такое дело, которое Всевышний Аллах ожидает от нас днем и не примет его ночью. И есть такое дело, которое Господь ожидает от нас ночью и не примет его днем!»

«О мой Господь! Пусть самым благим временем моей жизни станет ее конец, самым благим делом – его завершение, самым благим днем – тот, когда я предстану перед Тобой».

Благородный Умар (радыйаллаху анху) **сказал:**

«Более всех я люблю того, кто указывает мне на мои ошибки и недостатки».

Однажды один человек в присутствии благородного Умара (радыйаллаху анху) начал хва-

лить другого человека. Тогда благородный Умар (радыйаллаху анху) задал ему три вопроса:

1. Был ли этот человек его попутчиком в путешествии?

2. Был ли он его компаньоном в торговле или в других делах?

3. Был ли он его соседом?

Когда человек на все три вопроса дал отрицательный ответ, благородный Умар (радыйаллаху анху) сказал:

«Клянусь Аллахом, кроме которого нет других богов, ты его не знаешь!»

«Прежде чем исправлять кого-либо, сначала займись собой. Самый неразумный из людей тот, кто отдает свою вечную жизнь взамен за бренный мир другого».

Благородный Усман (радыйаллаху анху) **сказал:**

«Истинно верующий испытывает шесть видов страха:

1. Страх за то, что Всевышний Аллах может отобрать его веру.

2. Страх за то, что ангелы запишут его постыдные деяния, которые опозорят его в Судный день.

3. Страх за то, что шайтан (будь он проклят!) погубит его дела.

4. Страх за то, что ангел смерти Азраиль застанет его врасплох, в момент беспечности.

5. Страх за то, что он, ослепленный бренным миром, может забыть о вечной жизни.

6. Страх за то, что, увлекшись заботами о детях, недостаточно времени будет уделять поминанию Всевышнего Аллаха».

«Есть четыре вещи, явное исполнение которых является благом, а по сути – фардом (обязательным):

1. Проводить время с праведниками является благом, а следовать за ними – фард.

2. Чтение Корана – благо, а действовать согласно его предписаниям – фард.

3. Посещение могил – благо, а подготовка к переходу в вечный мир – фард.

4. Навещать больного – благо, а извлекать для себя из этого урок – фард» (Ибн Хаджар, «Мунаббихат», стр. 14).

Благородный Али (радыйаллаху анху) **сказал:**

«Самыми сильными поступками являются следующие четыре:

1. Простить в момент вспышки гнева.

2. Проявить щедрость, находясь в нужде.

3. В скрытых и уединенных местах суметь уберечься от пагубного влияния нафса.

4. Сказать правду тому, перед кем испытываешь страх, или от кого можешь получить выгоду».

«Есть два таких блага, что я не знаю, которое из них мне больше по душе:

Первое – когда кто-нибудь приходит ко мне в надежде на мою помощь и от чистого сердца просит меня об этом.

Второе – когда Всевышний Аллах, делая меня причиной, исполняет чье-либо желание или облегчает исход чьих-либо дел. Всему золоту и

серебру мира я предпочту помощь своему брату по вере» (Али аль-Муттаки, VI, 598/17049).

«Не советуйся о делах со скупцом, который, пугая тебя бедностью, помешает тебе совершать добро, с трусом, который поколеблет твою решимость перед великими делами, и с тем, чьи глаза заволокла пелена тщеславия!»

«Оживи свою душу наставлениями, озари ее истиной!»

Баязид Бистами сказал:

«Суфий – это тот, кто держит в одной руке Священный Коран, а в другой – Благородную Сунну, кто одним глазом видит Рай, а другим – Ад, кто, обернувшись снизу бренным миром, а сверху – ахиратом, облачается в ихрам (одежды паломника) и спешит к своему Господу со словами: «Ляббайка Аллахумма ляббайк!» (Вот я, Аллах, перед тобой!).

«Ни в коем случае не поддавайтесь на уловки того, кто способен на чудеса, даже если он, скрестив ноги, висит в воздухе! Обращайте внимание

на то, следует ли он божественным повелениям и запретам, придерживается ли он границ, установленных Господом, выполняет ли нормы шариата! (Иначе его состояние является не караматом, а истидраджем)».

Абу аль-Хасан Харакани сказал:

«Аллах привел вас в этот мир совершенно чистыми. Так не возвращайтесь к Нему грязными!»

«Заноза, уколовшая палец любого, находящегося между Туркестаном и Шамом (Дамаском), вонзается и в мой палец. Камень, упавший на ногу кому-то, ранит и мою ногу. Если в чьем-либо сердце тоска, она и в моем сердце».

«Всевышний Аллах не даровал ничего более великого своему рабу после веры, чем чистая душа и правдивый язык».

«Даже шайтан не сможет посеять такую смуту в религии, как эти двое:

1. Ученый, охваченный жадностью к бренному миру (то есть тот, кто не занимается наукой, далек от благочестия, алчный алим);

2. Невежественный суфий, лишенный (религиозных) знаний!» (Фаридуддин Аттар, «Тазкиратуль-Авлийа», стр. 624).

Йусуф Хамадани сказал:

«Если человек, не придерживающийся религии и шариата, станет показывать даже тысячу караматов в день, то все равно он будет следовать за шайтаном. Если человек, верующий в то, что противоречит Сунне, освоит все науки мира, то все его старания не принесут ему ничего, кроме усталости».

Как сказано в одном из аятов Священного Корана:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ

«Изнуренные тяготами, измученные» (аль-Гашия, 3).

Мухаммад Ариф Ривгери сказал:

«Начало, успех и ключ тариката (духовного пути) и повеление религии заключается в способности молиться Аллаху с покаянием и покорностью! Тауба (покаяние) – самый важный вирд (урок) мумина».

«Ариф (познавший Всевышнего) – это тот, кто каждый свой вздох, дарованный Всевышним Аллахом, посвящает своему Господу и делает это до конца своих дней! В то же время это его состояние должно оставаться скрытым от глаз людей!»

Саид Амир Кулал сказал:

«Если вы будете проводить все ночи в поклонении, и ваша талия от постов станет тоньше скрипичной струны, то вы все равно не достигнете своей цели, пока ваша пища и одежда не станут дозволенными (халяль)!»

Бахауддин Шах Накшбанд сказал:

«Путь совершенствования души – видеть свои благие поступки малыми, пребывать в скромности, осознании собственной ничтожности и бессилия, считать свои дела недостаточными, а состояние – далеким от идеала. В разрушении самодовольства нафса нет ничего полезнее, чем считать себя несовершенным. И в этом скрытая мудрость того, что даже пророки совершали залля, то есть невольные ошибки».

«О Господь! Народ страшится Тебя, а я боюсь самого себя! Ибо, о мой Господь, от Тебя я получал только благое, а от себя – только плохое».

Убайдуллах Ахрар сказал:

«Я преодолел этот путь не с помощью знаний, добытых из книг суфиев, а благодаря служению людям и всем живым созданиям... В служении заключено великое благо. Каждый достиг цели своим путем, мы же сделали это через служение. Именно поэтому служение является для меня самым предпочтительным и любимым средством. Тем людям, в которых я заметил талант и способности, я советую служение».

Мухаммад Захид сказал:

«Нормы поведения в тасаввуфе подобны светильникам, освещающим путь человеку, желающему преуспеть в нем. Тот, кто стремится духовно развиваться и стать суфием, обязательно должен придерживаться правил поведения, которым следовали праведные рабы Аллаха».

Имам Раббани сказал:

«Не желайте ничего, кроме того, чем доволен Всевышний Аллах! Все они (желания нафса) прекратятся с нашим последним вздохом, поэтому давайте откажемся от них прямо сейчас!.. Праведники, борясь со своим нафсом, по собственному желанию оставляют их».

(Ибо сказано:

مُوتوُا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا / Умрите прежде своей смерти!

То есть откажитесь от своих ненасытных желаний нафса (души тела), прежде чем вас постигнет смерть).

Мухаммад Масум Сирхинди сказал:

«Поклоняйтесь и повинуйтесь, но также молитесь о прощении недостатков, допущенных в поклонении! Свои деяния всегда считайте недостаточными и никогда не считайте их достойными Всевышнего Аллаха!

Один из великих сказал: اِعْمَلْ وَاسْتَغْفِرْ (Совершай праведные дела и молись о прощении!) Это и есть служение Всевышнему Аллаху!»

«Ни один человек, лишенный адаба, не смог достичь Всевышнего Аллаха!»

Абдуллах Дехлеви сказал:

«Мы пришли в этот мир, чтобы собирать букет из прекрасных цветов, но заняты тем, что цепляем на себя лишь колючки».

(Как печально гнаться за низменными желаниями нафса, в то время как в этом мире есть

такая прекрасная кладовая счастья, как покорность Создателю и дружба с Ним!..)

«Одним из самых важных условий того, чтобы быть принятым Аллахом и заслужить Его довольство, является постоянное поминание Господа и обращение к Нему в состоянии смирения и покорности сердца».

«Как может быть рабом Аллаха человек, который является рабом желаний своего нафса?!»

Мавляна Халид аль-Багдади сказал:

«Очень трудно следовать по прямому пути к вечной жизни, не встав на путь сейру-сулук (путь истины), то есть путь тасаввуфа. Ибо существует множество бед, ловушек и соблазнов необузданного нафса (нафс аммара), который сталкивает людей в бездну».

«Если даже человек выучит наизусть по книгам все (религиозные) науки, то все равно он не сможет противостоять хитростям нафса. Его

ловушек можно избежать только через воспитание муршида-камиль (совершенного наставника) и пребывания с ним. В противном случае, раб Господа не сможет удостоиться облагораживающих душу духовных проявлений и с искренней верой следовать по пути ясной религии (дини мубин)».

«Как может человек, удостоившийся чести быть мусульманином, спокойно спать всю ночь, не храня аманат, вверенный ему Всевышним Аллахом?! Один из самых главных даров, данных нам Господом, – просыпаться в предрассветное время и совершать молитву».

Саид Таха аль-Хаккари сказал:

«Не предавайте земле ваши деяния! Самолюбование и самодовольство совершенными поступками подобно уничтожению и погребению всех благих дел».

Мухаммад Асад Эфенди сказал:

«Так как все латаифы нуждаются в очищении, ступивший на путь приближения к Создателю, должен все латаифы постепенно заполнить зикром. Как человек, совершающий гусуль (полное омовение), должен омывать все свое тело, каждую его точку, так и тот, кто стремится очистить свой вну-

тренний мир, обязан совершать зикр всеми своими латаифами и даже каждой точкой своего тела».

«Да озарит Всевышний Аллах ваше духовное зрение! Как каждый лепесток розы пропитан розовым маслом, пусть так же каждая частичка вашего драгоценного тела будет насыщена ароматом любви и постоянного поминания Аллаха!..»

«Влюбленного, направляющегося в сад любимой, не испугать шипами роз! Я соберу сотни бутонов с каждого шипа!»

«В саду тасаввуфа я нахожу радость. Если набью свою подушку шипами роз, то во сне увижу Розу (Посланника Аллаха)!»

«Одним из грехов, даже самым великим из грехов, который становится причиной того, что рабы Аллаха лишаются возможности достичь рая, является восприятие себя как чего-то значительного, то есть самодовольство».

Махмуд Сами Рамазаноглу сказал:

«Первым условием для принятия молитвы раба Аллаха является исправление его внутреннего мира с помощью дозволенной пищи, а последнее условие – искренняя вера и душа, обретшая умиротворение. Другими словами, достойным образом устремиться к Всевышнему Аллаху. Если употребляемая человеком пища не является дозволенной, то ему тяжело достичь искренней веры и умиротворения, а также, отказавшись от всего земного, устремиться к Создателю».

«Тот, кто следует прямым путем, должен быть непоколебимым, как скала. У скалы есть четыре свойства:

1) Не тает от жары,

2) Не замерзает при морозе,

3) Не падает от ветра,

4) Не уносится потоком воды».

Ходжа Муса Топбаш сказал:

«Великие из праведных считали, что очищение нафса является фард-айн (обязательным для каждого)».

«Многие считают, что духовное развитие заключается в большом количестве поклонений. Нет, истинное духовное развитие состоит в выстраивании жизненного пути в границах Священной Сунны и осознания постоянного нахождения под Взором Всевышнего Аллаха. Существует множество людей, совершающих много дополнительных поклонений, но не придающих значения различению дозволенного и запретного и не стремящихся украсить себя исламской нравственностью. Такие люди все свое свободное время посвящают сплетням и клевете. Все, чем они владеют, они используют для удовлетворения своих низменных потребностей. Ах, если бы эти люди сократили свои дополнительные поклонения и трудились над улучшением своей нравственности и проявлением осторожности в соблюдении прав других».

«Нити, то есть семена, ведущие раба Аллаха к марифатуллах (познанию Всевышнего), находятся в почве его тела. Для их прорастания нужно благодарить и поминать Господа, а также размышлять о Его сущности. Начало познания Аллаха заключено в тафаккуре (глубоких размышлениях) о тайнах божественного искусства».

«В созерцании и глубоком размышлении, осуществляемых праведной и очищенной от всего земного душой, человек становится обладателем духовных знаний, которые не смог постичь из книг».

«Наше спасение, благополучие и счастье возможно, если мы в каждом своем состоянии, в каждом вздохе, в каждом шаге, во всех поступках будем следовать Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), пропитаемся его состояниями, облачимся в его высокую нравственность, и ни при каких обстоятельствах не отклонимся от его Сунны».

Мавляна Джелаледдин Руми сказал:

«**Шамс** Тебризи (куддиса сиррух) научил меня следующему:

«Ты не в праве греться, если хотя бы один верующий в мире замерзает».

Теперь зная, что где-то на земле есть верующие, которые мерзнут на холоде, я уже не могу согреваться!..»

«Ради прекрасного аромата розы мы терпим ее шипы».

«Каким бы богатым ты ни был, ты съешь ровно столько, сколько сможешь. Если опустить в море кувшин, то в него наберется ровно столько воды, сколько он вместит, остальное останется».

«Посеяв пшеницу, ты видел, чтобы из нее вырос ячмень?»

«Сегодня перед рассветом я не получил духовного озарения. Я понял, что накануне я съел что-то сомнительное. Знание и мудрость рождаются из дозволенной пищи. Любовь и милосердие тоже являются плодами дозволенной пищи. Если после какого-то кусочка еды появится небрежность, то знай, что он был сомнительным или запретным».

«Душа человеческая похожа на лес... Так же как в лесу живут кабаны, волки и другие животные с прекрасными и отвратительными повадками, так и душу человека населяют прекрасные и отвратительные черты».

«Если ты желаешь излучать свет дня, то должен разрушить свой нафс (эго), похожий на мрак ночи».

«Проявлять покорность перед праведниками Аллаха лучше, чем быть в почете у падишахов».

«Вода обладает сотнями проявлений великодушия и великолепия, благодаря которым она принимает грязь и растворяет ее. (Будь великолепным, как вода)»

«Не начинай движения раньше своего проводника. Тот, кто движется без предводителя, окажется в хвосте».

«Тот, чьи поступки не соответствуют состоянию души, даже имея сто языков, все равно останется немым».

«Тот, у кого есть хороший друг, не нуждается в зеркале».

«Кто сказал, что роза живет под охраной шипов? Почтение к шипам – только от почтения к розе!»

«Как животное ценится благодаря своей силе, так и человек ценится благодаря своему разуму и сердцу».

«Несчастен тот, кто ради куска хлеба продает драгоценную веру, меняет неисчерпаемую сокровищницу на ячменное зернышко! Немруд не вверил свое сердце Ибрахиму, зато отдал свою жизнь комару».

«Следует сочувствовать такому горю, как недостаток веры, ибо от него нет спасения».

«Сколько рыб, которые жили в воде в покое и безопасности, но из-за жадности своей глотки попались на удочку».

«Грязь души очистит не вода, а слезы».

«Ни одно зеркало не стало обратно металлом. Ни один хлеб не стал зерном на гумне. Ни одна виноградина не превратилась в цветок. Ни один созревший плод не стал незрелым. Созрей, возмужай и избавься от порчи! (Не попадайся в ловушки нафса!)»

Шейх Саади Ширази сказал:

«Если в твою дверь постучится чужестранец, не отправляй его обратно с пустыми руками. Не дай Бог, и ты однажды станешь чужаком, скитающимся от дома к дому.

Справляйся и заботься о тех, чья душа изранена. Может быть, настанет день, когда и ты окажешься на их месте.

Если ты из тех, кто не просит ничего у других, тогда в благодарность за это не прогоняй бедняка, постучавшего в твою дверь, не сердись на него, встреть его с улыбкой...»

«Праведные рабы Всевышнего приобретают покупки в той лавке, мимо которой все проходят, не замечая».

Мудрецы говорят:

Секрет счастья заключен в трех вещах:

1. Быть скромным,

2. Обрести покой, найдя его в довольстве,

3. Часто размышляя о смерти, осознавать, что истинной жизнью является жизнь в ахирате.

Этот мир может стать Раем, благодаря трем причинам:

1. Ласковой речи, покоряющей сердца,

2. Щедрой руке,

3. Сердцу, ставшему оплотом милосердия.

Трое остались в духовном мраке:

1. Беспечный человек, который не делает то, что говорит,

2. Глупец, который будучи заложником гордыни, рассуждает о благодетели,

3. Невежда, лишенный духовности.

Верующий в трех местах пребывает наедине с Аллахом:

1. Находясь в уединении в людном месте (единство во множестве),

2. Когда, благодаря ему, озаряется улыбкой лицо отчаявшегося несчастного человека,

3. Когда жизненные тяготы встречает с восхвалением Аллаха, терпением и благодарностью, думая о вознаграждении за них.

Среди людей только трое познали себя:

1. Те, которые проявляют довольство своей судьбой,

2. Те, которые стесняются произносить свое имя (скромные и смиренные люди),

3. Те, кто видит через Взор Создателя все Его творения.

Три вида людей далеки от Аллаха:

1. Те, которые, заботясь о своем удобстве, избегают служения Аллаху,

2. Те, которые, и в мыслях не допускают вероятности попадания в мучения и крайнюю бедность по причине своей чувствительности,

3. Те, кто находится в обществе беспечных людей.

Три вида людей имеют надежду увидеть Аллаха:

1. Обладающие чистыми и искренними сердцами друзья Аллаха (обладатели совершенных душ),

2. Те, которые во мраке ночи находят свет дня (проводящие предрассветное время в молитве),

3. Те, которые, находясь в постоянном переживании о вечной жизни, могут растратить свое земное состояние на пути Аллаха.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

ТАСАВВУФ: ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА ЧЕРЕЗ КОРАН И СУННУ... 19

В таком случае, что же такое тасаввуф? 24

В таком случае, что же не является тасаввуфом? 26

Самый большой карамат – истикамат 36

Тасаввуф – это отдаление от небрежности посредством поминания аллаха 39

ТАСАВВУФ:ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЛОТСКИХ ЖЕЛАНИЙ, РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ.......... 49

В тасаввуфе все начинается с осознания своей ничтожности и немощи.......... 50

Тасаввуф: единство с праведниками 61

Душевное единство – рабита... 63

Тот, кто в йемене – рядом со мной... 72

Тасаввуф: путь не наружного, а внутреннего состояния!................................... 75

ПУТЬ НЕПОРОЧНОЙ ДУШИ.............................. 81

Три обязанности пророков.................................. 86

Бесполезные знания.. 89

Гранатовый сад..93
Рассчет с совестью султана альпарслана... 96
Высвобождение (техалли), вбирание в себя
(тахалли), проявление (таджалли).....................99
Достаточно одного аллаха!.. 100
Муршиды камиль (совершенные духовные
наставники) 104
Точность в следовании сунне 108
Будь внимателен к тому, у кого изучаешь
религию! 119
Чрезмерность и фанатизм... 128
Тавассуль (обращение к аллаху
посредством другого человека)........................ 132
Посещение могил 136
Когда всевышний аллах не дает знать... 147
Нет человека без недостатков........................... 149
Не возгордись, о род людской!.. 150
Тасаввуф: сохранение в душе баланса
между страхом и надеждой.............................. 156
БУТОНЫ САДОВ МУДРОСТИ 169
Баязид Бистами 176
Абу аль-Хасан Харакани 177
Йусуф Хамадани 178
Мухаммад Ариф Ривгери................................... 178
Саид Амир Кулал 179
Бахауддин Шах Накшбанд 179
Убайдуллах Ахрар 180
Мухаммад Захид 180

Имам Раббани 180
Мухаммад Масум Сирхинди 181
Абдуллах Дехлеви 181
Мавляна Халид аль-Багдади 182
Саид Таха аль-Хаккари 183
Мухаммад Асад Эфенди 183
Махмуд Сами Рамазаноглу 185
Ходжа Муса Топбаш 185
Мавляна Джелаледдин Руми 187
Шейх Саади Ширази 191
Мудрецы говорят 191
СОДЕРЖАНИЕ 195

